

في ظلال القرآن

بقلم

سيد قطب

الجزء الخامس

دار العـربية
للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان

ص.ب ٦٠٨٩

في ظلال القرآن

بقلم

سيد قطب

الجزء الخامس

الطبعة الرابعة

دار العكرية
للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نغني مع سورة النساء في هذا الجزء ، الذي يتضمن معظم اهداف السورة وموضوعاتها ، التي اجملنا الإشارة إليها في مطالعها في الجزء الرابع (١).

ونجد في هذا الجزء من الأهداف الأساسية للسورة والموضوعات الرئيسية عناصر كثيرة : نجد في الدرس الأول بقية من تنظيم شؤون الأسرة ؛ وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة ؛ وحمايتها من تأثير الملبسات العارضة في جو الحياة الزوجية ؛ وحمايتها كذلك وحماية المجتمع معها من انتشار الفاحشة ، والاستهتار بالحرمانات ، ووهن الروابط العائلية . كذلك نجد بقية من التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية . تتناول العلاقات المالية والتجارية ، كما تتناول بعض احكام الميراث ، وحقوق الملكية للجنسين في المجتمع ..

وهذه التنظيمات وتلك تستهدف - كما قلنا في مطالع السورة - نقل المجتمع المسلم من النظام الجاهلي إلى النظام الإسلامي للحياة ؛ ومحو الملامح الجاهلية المترسبة ، وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة ، والارتقاء بالجماعة المسلمة - التي التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية - والمضي بها صعوداً في المرتقى الصاعد ، إلى القمة السامقة .

ثم نجد في الدرس الثاني عودة إلى تقرير اصول التصور الإسلامي ؛ تبين حد الإيمان وشرط الإسلام .. ليقوم هذا التقرير المستأنف قاعدة لبعض تنظيمات أخرى للتكافل الاجتماعي في الجماعة . التكافل الذي يبدأ من اضيق الحدود في الأسرة ، ثم يمتد ليشمل المحتاجين والضعاف في الجماعة كلها . ومع الأمر بالبذل والتكافل نجد تقييد البخل بالمال ، والاختيال بالثراء ، وكتان النعمة والرباء في الاتفاق .

كما نجد في هذا الدرس جانباً من التربية النفسية بالعبادة التي بدأ بها ، والتطهير لأدائها ، واعتبار الحر دنساً لا يتفق مع حال العبادة .. وذلك كخطوة في طريق تحريرها .. وفق المنهج التربوي الحكيم .

(١) من ص ٢٠١ الى ص ٢٢٩ من الجزء الرابع من هذه الطبعة المنقحة .

سورة النساء

وفي الدرس الثالث نجد من موضوعات السورة الأساسية موقفاً مع اهل الكتاب يتضمن كشفاً لأهدافهم الخبيثة ونياتهم الماكرة بالجماعة المسلمة ، وبياناً لطبيعة كيدهم ومكرهم ، وتعجيباً من امرهم واعتبارهم عدواً للمسلمين . وتهديدهم بسوء المصير والعذاب الأليم .

اما الدرس الرابع فيستهدف بيان معنى الدين ، وشرط الإيمان ، وحد الإسلام . بياناً حاسماً جازماً . يكشف عن طبيعة النظام الإسلامي ، ومنهج المسلمين في الطاعة والاتباع والتلقي من الله وحده ، والتحاكم إلى منهج الله وحده ، واتباع حكم رسوله وطاعته .. كما يكشف عن تكاليف المسلمين في الأرض في اداء الأمانات إلى اهلها ، والحكم بين الناس بالعدل ، واقامة منهج الله في حياة الناس — باعتبار هذا كله شرطاً لتحقيق الإيمان — مع التعجيب من امر الذين يدعون الإيمان ، ثم لا يحققون شرطه الأول من التحاكم إلى الله ورسوله ، مع الرضى والتسليم المطلق .. والتوكيد بعد التوكيد على انه لا ايمان — مهما ادعاه المدعون — الا بتحقيق هذا الشرط الواضح الصريح .

ومن ثم نجد في الدرس الخامس توجيه الجماعة المسلمة لحماية هذا المنهج الواضح بالقتال دونه ، والتدبير بالمعوقين والمتناقضين الذين يبطئون عن الجهاد . واستجاشة الضائر المؤمنة ، ببيان اهداف القتال ، لاستنقاذ الضعاف من المؤمنين من دار الكفر إلى دار الإسلام ، وتمتعهم بالحياة في ظل ذلك المنهج الرفيع الكريم ، وبيان حقيقة الأجل والقدر ، لتطهير القلوب من الخوف والفرع .. وينتهي الدرس بأمر للنبي — صلى الله عليه وسلم — ان يمضي إلى الجهاد ، ولو لم يجد الا نفسه ! فلا مناص من المضي فيه لتمكين لهذا الدين ، وللمنهج الإلهي القويم .

وبمناسبة القتال نجد في الدرس السادس بياناً للكثير من قواعد المعاملات الدولية ، بين المعسكر الاسلامي وشتى المعسكرات المناوئة له والمهادنة ، والمعاهدة ، فليس الأمر امر قوة وبطش وغلب ، ولكنه امر مواجهة للواقع مع اقامة الحدود المنظمة للعلاقات الإنسانية ، في المعسكرات المختلفة الاتجاه ..

وفي الدرس السابع نجد الحديث عن الجهاد بالأموال والأنفس ، في صدد التدبير بالقاعدين عن الهجرة في دار الكفر ، حيث يفتنون عن دينهم ، بينما دار الإسلام قائمة ، وراية الدين فيها عزيزة كريمة .. وينتهي هذا الدرس أيضاً بالتحضيض للمؤمنين على القتال ، ومتابعة أعدائهم ، وعدم الوهن في طلبهم . وبيان حقيقة موقف المؤمنين وموقف أعدائهم ، واختلاف وجهتهم ومصائرهم وجزائهم .

وفي الدرس الثامن نستشرف تلك القمة السامقة في العدل الاسلامي ، في قصة اليهودي

الجزء الخامس

الذي اتهم ظلاماً ، وقامت الشهادات الملفقة ضده ، فنزل القرآن من الملائكة على يدي هذا اليهودي .. مع كل ما كانت تكيده يهود للاسلام والمسلمين . ولكن العدل الاسلامي الإلهي هو العدل الذي لا يتأثر بالمودة أو الشئتان . وهو القمة السامقة التي لم تبلغ اليها البشرية قط إلا في ظلال هذا المنهج الرفيع الفريد (١) .

والدرس التاسع جولة مع الشرك والمشركون ، وخرافات الشرك وآثاره في إنشاء الشعائر الضالة ، والتصورات السخيفة ! مع تصحيح الأوهام والأمانى الزائفة عن عدل الله . وتقرير الجزاء على أساس العمل لا الأمانى والأوهام . وتوكيد أن الإسلام هو وحده الدين ، وهو ملة ابراهيم .

ويعود الدرس العاشر إلى النساء ؛ وحقوقهن - وبخاصة التامى منهن - وحقوق المستضعفين من ولدان - وهو الموضوع الذي بدأت به السورة - وإلى الاجراءات التي يعالج بها موقف النشوز والإعراض من جانب الزوج . مع بيان حدود العدل المطلوب في معاشره الزوجات ، والذي لا تستقيم العشرة بدونه ، ويكون خيراً منها الفرقة ، عندما يتعذر الاصلاح ..

والتعقيب على هذه الأحكام المتعلقة بالأسرة ، والعدل في المعاشرة يربط هذه الأحكام والتوجيهات بالله ، وملكيته للسموات والأرض ؛ وقدرته على الذهاب بالناس واستبدال غيرهم بهم - فيدل على ضخامة الأمر ، وعلاقته بحقيقة الألوهية الهائلة .. ومن ثم يستجيش تقوى الله في الضمائر ؛ ويستطرد إلى دعوة الذين آمنوا إلى العدل المطلق في معاملاتهم كلها ، وفي احكامهم جميعها .. على طريقة القرآن في الاستطراد من القطاع الضيق الخاص ، إلى المحيط الشامل العام .

ثم يجيء الدرس الأخير في هذا الجزء . وهو يكاد يكون مقصوراً على التنديد بالنفاق والمنافقين ؛ ودعوة المؤمنين إلى الإيمان الجاد الواضع المستقيم ؛ وتحذيرهم من الولاء لغير الجماعة المسلمة وقيادتها الخاصة ، ومن التهاون والتراخي في دينهم بحاملة او مراعاة للعلاقات الاجتماعية أو المصلحية مع المنافقين وأعداء هذا الدين . فهذه سمة من سمات النفاق ، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار والمنافقون هم الذين يتولون الكافرين .

ويختتم الدرس ويختتم الجزء معه بتقرير حقيقة مؤثرة عن صفة الله سبحانه ، وعلاقته

(١) يرجع الى قصة ذلك اليهودي في التمهيد للسورة في الجزء الرابع ص ٢٢٨

سورة النساء

بعباده ، والحكمة في عقابه للمحرفين والضالين . وهو — سبحانه — لا حاجة به الى عقاب مخالفيه لو آمنوا وشكروا : « ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟ وكأن الله شاكراً علياً » . . .

وهو تعبير عجيب يوحى للقلب برحمة الله ، واستغناؤه — سبحانه — عن تعذيب الناس ، لو استقاموا على منهجه ، وشكروا فضله في هذا المنهج وامتته . . . ولكنهم هم الذين يشترون العذاب لأنفسهم بالكفر والجحود ، وما ينشئه الكفر والجحود من فساد في الأرض ، وفساد في النفس ، وفساد في الحياة .

* * *

وهكذا يضم الجزء جناحيه على هذا الحشد من الأهداف والموضوعات ، وعلى هذا المدى من الأشواط والأبعاد . . . فنكتفي في التقديم له بهذه الإشارات الخاطفة ، ريثما نستعرض النصوص فيما يلي بتوفيق الله . . .

... « وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ - إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ - كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ - وَأُحِلَّ لَكُمْ - مَا وَرَاءَ ذَلِكَ - أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ . فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ^(٢٤) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَتَايِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ - فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ . فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ، فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى

الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ . ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ^(٢٥) يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبينَ لَكُمْ ، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ^(٢٦) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ^(٢٧) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ، وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ^(٢٨)

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ — إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ — وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ^(٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ^(٣٠) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفَّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ^(٣١) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ، وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ^(٣٢) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ^(٣٣) .

• الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِنَفْسِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ، وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَأَضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

سورة النساء

كَبِيرًا (٣٤) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ، إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ، (٣٥) ...

هذا الدرس تكملة لما جاء في هذه السورة عن تنظيم الأسرة ، على قواعد الفطرة ، ولا يعود السياق بعد ذلك إلا في موضعين لبيان بعض الأحكام التكميلية في هذا الموضوع الأساسي الهام ، الذي يترتب على تنظيمه جريان الحياة الإنسانية في مجراها الفطري الهاديء الصالح ، كما يترتب على انحرافها عنه فساد في الأرض كبير .

وهذا الدرس يتضمن تكملة لبيان المحرمات من النساء . ثم يحدد الطريقة التي يجب أن الله أن يجتمع عليها الرجال والنساء في مؤسسة الأسرة النظيفة . ويكشف عما في هذه الطريقة من تيسير على الناس وتخفيف ، إلى جانب نظافتها وطهارتها . ويقرر القواعد التنظيمية التي تقوم عليها تلك المؤسسة الأساسية ، والحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الطرفين المتعاقدين فيها .

وإلى جانب هذا التنظيم في الأسرة يتطرق إلى شيء من التنظيم لبعض علاقات المجتمع المسلم في الأموال ؛ فيبين حقوق الرجال والنساء ، في المال المكتسب ، والمال الموروث . وما يتبع كذلك في تصفية ما كان من عقود التوارث بالولاء بين غير الأقارب .

وبما يلاحظ — بوجه عام — أن السياق يربط ربطاً دقيقاً بين هذه التنظيمات والأحكام وبين الأصل الأول الكبير للإيمان : وهو أن هذه التنظيمات والأحكام صادرة من الله . وهي مقتضى ألوهيته . فأخص خصائص الألوهية — كما كررنا ذلك في مطلع السورة — هو الحاكمية ، والتشريع للبشر ، ووضع الأسس التي تقوم عليها حياتهم وارتباطاتهم .

والسياق ما ينشئ يكرر هذا الارتباط الدقيق ؛ وينبه إلى هذه الخاصية من خصائص الألوهية . ويكرر كذلك الإشارة إلى صدور هذه التنظيمات عن العلم الحكيم .. وهي إشارة ذات مغزى . فالأمر في هذا المنهج الإلهي كله هو قبل كل شيء أمر العلم الشامل الكامل ، والحكمة المدركة البصيرة .. هذه الخصائص الإلهية التي يفقدها الإنسان ، فلا

الجزء الخامس

يصلح بعدها أبداً لوضع المنهج الأساسي لحياة الإنسان ! ومن هنا شقوة الإنسان في الأرض كلها حاد عن منهج العلم الحكيم ، وراح يخطط في التيه بلا دليل ، ويؤمن أنه قادر ، بجهله وطيشه وهواه ، أن يختار لنفسه ولحياته خيراً مما يختاره الله !!!

والأمر الآخر الذي يؤكده سياق الدرس ويكرره : هو أن منهج الله هذا أيسر على الإنسان وأخف وأقرب إلى الفطرة ، من المناهج التي يريدتها البشر ويهوونها ، وأنه من رحمة الله بضعف الإنسان أن يشرع له هذا المنهج ، الذي تكلفه الحيدة عنه عنتاً ومشقة ، فوق ما تكلفه من هبوط وارتكاس (١) .

وسنرى - عند استعراض النصوص بالتفصيل - مصداق هذه الحقيقة في واقع البشر التاريخي وهي حقيقة واضحة في هذا الواقع ، لولا أن الهوى يطمس القلوب ، ويعمي العيون ، عندما ترين الجاهلية على القلوب والعيون !

« والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أيمانكم - كتاب الله عليكم - وأحل لكم ما وراء ذلكم - أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين . فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة . إن الله كان عليماً حكيماً . ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من قياتكم المؤمنات - والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض - فأنكحوهن بإذن أهلن ، وآتوهن أجورهن بالمعروف ، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . فإذا أحصن ، فإن أتبن بفاحشة ، فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب - ذلك لمن خشي العنت منكم - وأن تصبروا خير لكم ، والله غفور رحيم . يريد الله ليبن لكم ، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ، ويتوب عليكم ، والله عليم حكيم . والله يريد أن يتوب عليكم ، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماً . يريد الله أن يخفف عنكم ، وخلق الإنسان ضعيفاً . »

(١) يراجع بتوسع فصل : « الربانية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » وفصل « تخطيط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » .

سورة النساء

لقد سبق في نهاية الجزء الرابع بيان المحرمات من النساء حرمة ذاتية . وذلك في قوله تعالى : « ولا تكسوا ما نكح آبؤكم من النساء - إلا ما قد سلف - إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبلاً . حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم ، وعماتكم ، وخالاتكم ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم ، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن - فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم - وحلائل أبنائكم - الذين من أصلابكم - وأن تجمعوا بين الأختين - إلا ما قد سلف - إن الله كان عفواً رحماً » .

أما هذه التكملة :

« والمحصنات من النساء ... »

فتتعلق بالمحرمات لأنهن في عصمة رجال آخرين . محصنات بالزواج منهم : فهن محرمات على غير أزواجهن ، لا يحل نكاحهن ... وذلك تحقيقاً للقاعدة الأولى في نظام المجتمع الإسلامي ، من قيامه على قاعدة الأسرة ، وجعلها وحدة المجتمع ، وصيانة هذه الأسرة من كل شائبة ، ومن كل اختلاط في الأنساب ، ينشأ من « شيوعية » الاتصال الجنسي ، أو ينشأ من انتشار الفاحشة ، وتلوث المجتمع بها .

والأمره القائمة على الزواج العلني ، الذي تخصص فيه امرأة بعينها لرجل بعينه ، ويتم به الإحصان - وهو الحفظ والصيانة - هي أكمل نظام يتفق مع فطرة « الإنسان » وحاجاته الحقيقية ، الناشئة من كونه إنساناً ، لحياته غاية أكبر من غاية الحياة الحيوانية - وإن كانت تتضمن هذه الغاية في ثنائها - ويحقق أهداف المجتمع الإنساني ، كما يضمن لهذا المجتمع السلم المطمئنة : سلم الضمير . وسلم البيت . وسلم المجتمع في نهاية المطاف ^(١) .

والملاحظ بصفة ظاهرة ، أن الطفل الإنساني يحتاج إلى فترة رعاية أطول من الفترة التي يحتاج إليها طفل أي حيوان آخر . كما أن التربية التي يحتاج إليها ليصبح قادراً على ادراك مقتضيات الحياة الإنسانية الاجتماعية المتقدمة - التي يتميز بها الإنسان - تمتد إلى فترة طويلة أخرى .

وإذا كانت غاية الميل الجنسي في الحيوان تنتهي عند تحقيق الاتصال الجنسي والتناسل

(١) تراجع بتوسع فصول : « سلام الضمير » و « سلام البيت » و « سلام المجتمع » من كتاب « السلام الطلي والاسلام » .

الجزء الخامس

والاكثر ، فإنها في الانسان لا تنهي عند تحقيق هذا الهدف ، إنما هي تمتد إلى هدف أبعد هو الارتباط الدائم بين الذكر والانثى - بين الرجل والمرأة - ليم إعداد الطفل الانساني لحماية نفسه وحفظ حياته ، وجلب طعامه وضروراته ، كما يتم - وهذا هو الالم بالنسبة لمقتضيات الحياة الانسانية - تربية هذا الطفل وتزويده برصيد من التجارب الانسانية والمعرفة الإنسانية يؤهل للمساهمة في حياة المجتمع الإنساني ، والمشاركة في حمل تبعته من اطراد الترقى الانساني عن طريق الأجيال المتتابعة .

ومن ثم لم تعد اللذة الجنسية هي المقوم الأول في حياة الجنسين في عالم الإنسان ؛ إنما هي مجرد وسيلة ركبها الفطرة فيها ليم الالتقاء بينها ويطول بعد الاتصال الجنسي للقيام بواجب المشاركة في اطراد النوع . ولم يعد « الهوى » الشخصي هو الحكم في بقاء الارتباط بين الذكر والانثى . إنما الحكم هو « الواجب » ... واجب النسل الضعيف الذي يجيء ثمرة للالتقاء بينها ، وواجب المجتمع الإنساني الذي يحتم عليها تربية هذا النسل إلى الحد الذي يصبح معه قادراً على النهوض بالتبعة الإنسانية ، وتحقيق غاية الوجود الإنساني .

وكل هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بين الجنسين على قاعدة الأسرة ، هو النظام الوحيد الصحيح . كما تجعل تخصيص امرأة لرجل هو الوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه العلاقة . والذي يجعل « الواجب » لا مجرد اللذة ولا مجرد الهوى ، هو الحكم في قيامها ، ثم في استمرارها ، ثم في معالجة كل مشكلة تقع في أثناءها ، ثم عند فقم عقبتها عند الضرورة القصوى .

وأي توهين من شأن روابط الأسرة ، وأي توهين للأساس الذي تقوم عليه - وهو « الواجب » لإحلال « الهوى » المتقلب ، و « النزوة » العارضة ، و « الشهوة » الجامحة محلها ، هي محاولة آثمة ، لا لأنها تشيع الفوضى والفاحشة والانحلال في المجتمع الإنساني فحسب بل كذلك لأنها تحطم هذا المجتمع ؛ وتهدم الأساس الذي يقوم عليه .

ومن هنا ندرك مدى الجريمة التي تراوھا الأقلام والأجهزة الدنسة ، المسخرة لتوهين روابط الأسرة ، والتصغير من شأن الرباط الزوجي ، وتشويهه وتحقيره ، للاعلاء من شأن الارتباطات القائمة على مجرد الهوى المتقلب ، والعاطفة الهائجة ، والنزوة الجامحة . وتمجيد هذه الارتباطات ، بقدر الخط من الرباط الزوجي !

كما ندرك مدى الحكمة والعمق في قول عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - لرجل أراد أن يطلق زوجته ، معللاً ذلك بأنه لم يعد يحبها : « ويحك ! ألم تكن اليوت إلا على الحب ؟ فإن

سورة النساء

الرعاية؟ وأين التمتع؟ . مستمداً قوله هذه من توجيه الله سبحانه وتربية القرآن الكريم لتلك الصفوة المختارة من عباده : « وعاشروهم بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » .. وذلك للامساك باليوت – ما أمكن – ومقاومة نزوات القلوب ، وعلاجها حتى تقيء ، وعدم بث هذه الصلة إلا حين تقلس المجادلات كلها ، رعاية للجيل الناشيء في هذه البيوت ؛ وصيانة لها من هزات العاطفة المتقلبة ، والنزوة الجامحة ، والهوى الذاهب مع الريح !

وفي ظل هذه النظرة السامية العميقة ، تبدى التقافة والسطحية فيما ينطق به اليوم أولئك المائعون ، وهم يجدون كل ارتباط إلا الارتباط الذي يحكم الواجب ، والذي يرعى أمانة الجنس البشري كله ، وهي تنشئه أجيال تهض بمقتضيات الحياة الانسانية المتروية ، وتحكيم مصلحة هذه الاجيال ، لا مصلحة العواطف الوقتية الزائلة !

إن أقلاماً دنسة رخيصة وأجهزة خبيثة لثيمة توحى لكل زوجة ينحرف قلبها قليلاً عن زوجها أن تسارع إلى خدين ؛ ويسمون ارتباطها بخدينها هذا « رباطاً مقدساً » ! بينما يسمون ارتباطها بذلك الزوج « عقد بيع للجسد » !
والله سبحانه يقول : في بيان المحرمات من النساء : « والمحصنات من النساء » .. فيجعلهن « محرمات » .

هذا قول الله . وذلك قول المائعين المسخرين لتحطيم هذا المجتمع ونشر الفاحشة فيه ...
« والله يقول الحق وهو يهدي السيل » .

إن جهوداً منظمة موجهة تبذل لإنشاء موازين وقيم وتصورات للمجتمع غير تلك التي يريد الله . وإقامة أسس للحياة والارتباطات غير تلك التي أقامها الله . ولتوجيه الناس والحياة وجهة غير التي قررها الله .. والموجهون لهذه الجهود يحسبون أنهم ينتهون إلى تحطيم قواعد المجتمع الإسلامي ، وتدمير حياة المسلمين في الأوطان الإسلامية ، حتى لا تبقى أمامهم حواجز تصد أطماعهم القديمة في هذه الأوطان ، بعد أن تنهار عقائدها ، وتنهار أخلاقها ، وتنهار مجتمعاتها ولكن الكارثة أبعد من هذا مدى .. إنها تحطيم قواعد المجتمع الإنساني كله – لا المجتمع الإسلامي وحده – تحطيم قواعد الفطرة التي تقوم عليها حياة الإنسان . وحرمان المجتمع البشري من العناصر التي تحمل أمانته الكبرى . أمانة الحياة الإنسانية المتروية . وذلك بحرمانه من الأطفال المؤهلين – في جو الأسرة الهاديء ، المطمئن ، الآمن من عواصف الشهوات الجامحة ، والنزوات المتقلبة والهوى الذاهب مع الريح – للتهوض بأماننة الجنس

الجزء الخامس

البشري كله . وهي شيء آخر غير مجرد التناسل الحيواني ! وغير مجرد الالتقاء الشهواني على أساس « العواطف » وحدها ، وتنمية « الواجب » المطمئن الثابت الهادي ! وهكذا تحقق اللعنة على الجنس البشري كله ، إذ يحطم نفسه بنفسه ؛ ويدمر الجيل الحاضر منه مستقبل الأجيال القادمة . لتحقيق لذاته هو ، وشهواته هو ، وعلى الأجيال القادمة اللعنة . وتحقق كلمة الله على الخارجين على كلمته وفطرته وتوجيهه . وينوق الجنس البشري كله وبال أمره . إلا أن يرحمه الله بالعصبة المؤمنة التي تقر كلمة الله ومنهجه في الأرض ، وتأخذ بيد الناس إليها ؛ وتعصمهم من الشر الماحق الذي يهثونه لأنفسهم بأيديهم . وهم يحسبون أنهم فقط إنما يحطمون الأوطان الإسلامية ، لتتأرجح حواجزها بتلك الجهود الموجهة الحثيثة ! التي تتولاها أقلام وأجهزة من داخل هذه الأوطان ذاتها .

« والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أيماكم .. » .

وهذا الاستثناء يتعلق بالسبايا اللواتي كن يؤخذن أسيرات في حروب الجهاد الإسلامي وهن متزوجات في دار الكفر والحرب . حيث تنقطع علاقاتهن بأزواجهن الكفار ، بانقطاع الدار . ويصبحن غير محصنات . فلا أزواج لهن في دار الإسلام . ومن ثم يكفي استبراء أرحامهن بحیضة واحدة ؛ يظهر منها خلو أرحامهن من الحمل . ويصبح بعدها نكاحهن حلالا - إن دخلن في الإسلام - أو أن يباشرهن من غير عقد نكاح من يقعن في سهمه ، باعتبارهن ملك بين . سواء أسلمن أم لم يسلمن .

ولقد سبق لنا في الجزء الثاني من هذه الظلال ، بيان موقف الإسلام من مسألة الرق بجمليتها^(١) . كذلك ورد بيان آخر عند تفسير قوله تعالى : « فإذا أنختهم فشدوا الوثاق ؛ فإذا منا بعد وإما فداء ؛ حتى تضع الحرب أوزارها » . في سورة « محمد » في الجزء السادس والعشرين^(٢) فيرجع إليها في مواضعها .

ونكتفي هنا بالقول : بأن المعسكر الإسلامي كان يعامل أعداءه في مسألة استرقاق الأسرى في الحرب كما يعاملونه من حيث مبدأ الرق ، ويفضلهم في نوع معاملته للرق في

(١) ص ١٧٠ من الطبعة الثانية المنقحة .

(٢) ص ٤٨ - ص ٥٤ من الطبعة الأولى .

سورة النساء

اعتبار إنسانيته فضلاً كبيراً . ولم يكن له بد من ذلك . حيث كان استرقاق الأسرى نظاماً عالمياً لا يملك الإسلام إبطاله من جانب واحد . وإلا كان الأسرى من المسلمين يصبحون رقيقاً ؛ بينما الأسرى من الكفار يصبحون أحراراً . فتراجع كفة المعسكرات الكافرة على المعسكر الإسلامي ، وتطمع هذه المعسكرات في مهاجمة وهي آمنة مطمئنة من عواقب الهجوم ، بل وهي رابحة غائمة !

ومن ثم لم يكن بد من أن تكون هناك سبائاً كوافر في المجتمع المسلم . فكيف يصنع بهن ؟ إن الفطرة لا تكتفي بأن يأكلن ويشربن . فهناك حاجة فطرية أخرى لا بد لهن من إشباعها وإلا التمسها في الفاحشة التي تقسد المجتمع كله وتدنسه ! ولا يجوز للمسلمين أن ينكحوهن ومن مشركات . لتحريم الارتباط الزوجي بين مسلم ومشركة ^(١) . فلا يبقى إلا طريق واحد هو إحلال وطئن بلا نكاح ما دمن مشركات — بعد استبراء أرحام المتزوجات منهن ، وانقطاع صلتهم بأزواجهن في دار الكفر والحرب .

وقبل أن يمضي السياق القرآني في تقرير ما يحل بعد تلك المحرمات ، يربط بين أصل التحريم والتحليل ومصدر التحريم والتحليل . المصدر الذي ليس لغيره أن يحرم أو يحلل ؛ أو يشرع للناس شيئاً في أمور حياتهم جميعاً :

« كتاب الله عليكم .. »

هذا عهد الله عليكم وميثاقه وكتابه .. فليست المسألة هوى يتبع ، أو عرفاً يطاع ، أو موروثة يثبته تحكم .. إنما هو كتاب الله وعهده وميثاقه .. فهذا هو المصدر الذي تتلقون منه الحل والحرمه ؛ وترعون ما يفرضه عليكم وما يكتبه ، وتطالبون بما كتب عليكم وما عهد إليكم كذلك .

وبما يلاحظ أن معظم المحرمات التي حرمها القرآن في الآيات السابقة ، كانت محرمة في الجاهلية ولم يكن يباح منها في عرف الجاهلية إلا ما نكح الآباء ، والجمع بين الاختين — على كره من العرف الجاهلي ذاته لنكاح زوجات الآباء . وقد كان يسمى عندهم « مقيتاً » نسبة إلى المقت ! ولكن لما جاء القرآن يقرر حرمة هذه المحرمات ، لم يرجع في تحريمها إلى عرف

(١) لا يتحتم النكاح لإحلال السبية إذا دخلت في الإسلام . ولكنه فقط يصير جائزاً .

الجزء الخامس

الجاهلية هذا ، إنما قال الله سبحانه : « كتاب الله عليكم » ..
هذه لمسة تقضي الوقوف أمامها لبيان حقيقة الأصل الاعتقادي في الإسلام ، وحقيقة الأصل الفقهي . فهذا البيان يفيدنا في أمور كثيرة في حياتنا الواقعية :
إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع للناس هو أمر الله وإذنه . باعتبار أنه هو مصدر السلطان الأول والأخير . فكل ما لم يتم ابتداءً على هذا الأصل فهو باطل بطلاناً أصلياً ، غير قابل للتصحيح المستأنف . فالجاهلية بكل ما فيها – والجاهلية هي كل وضع لا يستمد وجوده من ذلك الأصل الوحيد الصحيح – باطلة بطلاناً أصلياً . باطلة بكل تصوراتها وقيمتها وموازينها وعرفها وتقاليدها وشرائعها وقوانينها . والإسلام حين يسيطر على الحياة ويصرفها ، يأخذ الحياة جملة ، يأخذ الأمر جملة ؛ فيسقط ابتداء كل أوضاع الجاهلية وكل قيمها ، وكل عرفها ، وكل شرائعها ؛ لأنها باطلة بطلاناً أصلياً غير قابل للتصحيح المستأنف .. فإذا أقر عرفاً كان سائداً في الجاهلية ، فهو لا يقره بأصله الجاهلي ؛ مستنداً إلى هذا الأصل . إنما هو يقره ابتداءً بسلطانه المستمد من أمر الله وإذنه . أما ذلك الذي كان في الجاهلية فقد سقط ولم يعد له وجود من الناحية الشرعية .

كذلك حين يحيل الفقه الإسلامي على « العرف » في بعض المسائل فهو يمنع العرف ابتداءً سلطاناً من عنده هو – بأمر الله – فتصبح للعرف – في هذه المسائل – قوة الشريعة ، استمداد من سلطان الشارع – وهو الله – لا استمداداً من الناس ومن البيئة التي تواضعت على هذا العرف من قبل . فليس تواضع البيئة على هذا العرف هو الذي يمنحه السلطان .. كلا .. إنما الذي يمنحه السلطان هو اعتبار الشارع إياه مصدراً في بعض المسائل . وإلا بقي على بطلانه الأصلي ، لأنه لم يستمد من أمر الله . وهو وحده مصدر السلطان . وهو يقول عما كانت الجاهلية تشرعه بما لم يأذن به الله : « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ » فيشير إلى أن الله وحده هو الذي يشرع . فهل لهم آلهة شرعت لهم ما لم يأذن به الله ؟
هذا الأصل الكبير ، الذي تشير إليه هذه اللمسة : « كتاب الله عليكم » بقرره وتؤكدده النصوص القرآنية في كل مناسبات التشريع ؛ فما من مرة ذكر القرآن تشريعاً إلا أشار إلى المصدر الذي يجعل لهذا التشريع سلطاناً . أما حين يشير إلى شرائع الجاهلية وعرفها وتصوراتها فهو يردفها غالباً بقوله : « ما أنزل الله بها من سلطان » لتحريها من السلطان ابتداءً ، وبيان علة بطلانها ، وهي كونها لم تصدر من ذلك المصدر الوحيد الصحيح . وهذا الأصل الذي تقرره هنا هو شيء آخر غير الأصل المعروف في التشريع الإسلامي .

سورة النساء

من أن الاصل في الاشياء الحل ، ما لم يرد بتحريمها نص . فكون الاصل في الاشياء الحل ، إنما هو كذلك بأمر الله وإذنه . فهو راجع إلى الاصل الذي قررناه ذاته . إنما نحن نتحدث عما تشرعه الجاهلية لنفسها دون رجوع إلى ما شرعه الله . وهذا الاصل فيه البطلان جملة وكلية ، حتى يقرر شرع الله ما يرى تقريره منه من جديد ، فيكتسب منذ أن يرد في شرع الله المشروعية والسلطان .

فإذا انتهى السياق من بيان المحرمات ، وربطها بأمر الله وعهده ، أخذ في بيان المجال الذي يملك فيه الناس أن يلبوا دوافع فطرتهم في التزواج ، والطريقة التي يحب الله أن يلتقي بها أفراد الجنسين لتكوين البيوت ، وإقامة مؤسسات الأسرة ، والمتاع بهذا الالتقاء في نظافة وطهر وجد تلقى بهذا الامر العظيم :

« وأحل لكم - ما وراء ذلكم - أن تبتغوا بأموالكم . . محصنين غير مسافحين . . فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن - فريضة - ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة . إن الله كان عليماً حكيماً . »

ففيما وراء هذه المحرمات المذكورة فالنكاح حلال ، والراغين أن فيه يتغوا النساء ، بأموالهم - أي لاداء صداقهن - لا لشراء أعراضهن بالاموال من غير نكاح ! ومن ثم قال :

« محصنين غير مسافحين » ..

وجعلها قيداً وشرطاً للابتغاء بالاموال ، قبل أن يتم الجملة ، وقبل أن يمضي في الحديث . ولم يكتف بتقرير هذا القيد في صورته الإيجابية المثبتة : « محصنين » بل أوردتها بنفي الصورة الاخرى : « غير مسافحين » زيادة في التوكيد والايضاح ، في معرض التشريع والتقنين . ثم لكي يرسم صورة لطبيعة العلاقة الاولى التي يجبها ويريدها .. علاقة النكاح .. وصورة لطبيعة العلاقة الاخرى التي يكرهها وينفيها .. علاقة الخادنة أو البغاء .. وقد كانت هذه وتلك معروفة في مجتمع الجاهلية ، ومعترفاً بها كذلك من المجتمع ! جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - :

« إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم . ينخطب الرجل الى الرجل وليته أو بنته ، فيصدقها ثم ينكحها .. والنكاح الآخر كان الرجل يقول

الجزء الخامس

لامرأته - إذا طهرت من طمئنها - أرسلني إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يحسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ! فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع .. ونكاح آخر . يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليل ، بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان . تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ، ولا يستطيع أن يمتنع به الرجل . ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن ارادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها ، جمعوا لها ودعوا لهم القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاطه ، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ، (١) .

فالتوعان الثالث والرابع هما السفاح الذي ينص على نفيه - سواء منه المخادنة والبغاء - والأول هو الإحصان الذي ينص على طلبه .. أما الثاني فما ندري كيف نسميه !!!
والقرآن يصور طبيعة النوع الذي يريده الله .. فهو إحصان .. هو حفظ وصيانة .. هو حماية ووقاية .. هو إحصان للرجل وإحصان للمرأة ففي هذه القراءة « محصنين » بصيغة اسم الفاعل ، وفي قراءة أخرى : « محصنين » بصيغة اسم المفعول . وكلا المعنيين يتحقق في هذه الصورة النظيفة القويمة العفيفة . وهو إحصان للبيت والأسرة والأطفال . إحصان لهذه المؤسسة التي تقوم على هذا الأساس ثابتة راسخة وطيدة .

والآخر : سفاح .. مفاعلة من السفح ، وهو إراقة الماء في المنحدر الواطيء ! مسافحة يشترك فيها الرجل والمرأة ، فيريقان ماء الحياة ، الذي جعله الله لا امتداد النوع ، ورقه ، عن طريق اشتراك الرجل والمرأة في إنجاب النرية وتربيتها وحضانتها وصيانتها . فإذاهما يريقانه للذة العابرة ، والنزوة العارضة . يريقانه في السفح الواطيء ! فلا يحصنها من الدنس ، ولا يحصن النرية من التلف ، ولا يحصن البيت من البوار !

وهكذا يرسم التعبير القرآني صورتين كاملتين لنوعين من الحياة ؛ في كلمتين اثنتين . ويبلغ غايته من تحسين الصورة التي يرتضيها ، وتبشيع الصورة التي لا يرتضيها ، بينما هو يقرر حقيقة

(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح .

سورة النساء

كل من الصورتين في واقع الحياة . وذلك من بدائع التعبير في القرآن ^(١) .
فإذا انتهى من هذا القيد للابتغاء بالأموال ، عاد ليقرر كيف يُبتغى بالأموال :
« فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة » .

فهو يجعل صداق المرأة فريضة لها مقابل الاستمتاع بها . فمن أراد أن يستمتع بامرأة من الحلائل — ومن ما وراء ذلك من المحرمات — فالطريق هو ابتغاؤها للاحصان — أي عن طريق النكاح (الزواج) لا عن أي طريق آخر — وعليه أن يؤدي لها صداقها حتماً مفروضاً ، لا نافلة ، ولا تطوعاً منه ، ولا إحساناً ، فهو حق لها عليه مفروض . وليس له أن يرثها وراثته بلا مقابل — كما كان يقع في بعض الأحوال في الجاهلية — وليس له أن يقايض عليها مقايضة كما كان يقع في زواج الشغار في الجاهلية . وهو أن يتزوج الرجل امرأة في مقابل أن يدفع لوليها امرأة من عنده ! كأنها بهيتمان ! أو شيطان !

وبعد تقرير هذا الحق للمرأة وفرضيته ، يدع الباب مفتوحاً لما يتراضى عليه الزوجان بينهما . وفق مقتضيات حياتها المشتركة ، ووفق مشاعرهما وعواطفهما أحدهما تجاه الآخر :
« ولا جناح عليكم فيما تراضىتم به من بعد الفريضة » .

فلا حرج عليها في أن تتأزل الزوجة عن مهرها — كله أو بعضه — بعد بيانها وتحديدده . وبعد أن أصبح حقاً لها خالصاً تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموالها بحرية — ولا جناح عليها في أن يزيدا الزوج على المهر ، أو يزيدا فيه . فهذا شأنه الخاص . وهذا شأنها معاً يتراضيان عليه في حرية وسماحة .

ثم يجيء التعقيب . يربط هذه الأحكام بمصدرها ؛ ويكشف عما وراءها من العلم الكاشف ، والحكمة البصيرة :

« إن الله كان علياً حكماً » ..

فهو الذي شرع هذه الأحكام . وهو الذي شرعها عن علم وعن حكمة .. فيعرف ضمير المسلم من أين يتلقى الأحكام في كل شأن من شئون حياته — وأخصها هذا الذي بينه وبين زوجته — ويطمئن إلى ما يتلقاه من هذه الأحكام ، الصادرة عن العلم وعن الحكمة « إن الله كان علياً حكماً » ...

(١) راجع كتاب : « التصوير الفني في القرآن » ، فصل : « التناسق » ، وفصل « طريقة القرآن » ...

الجزء الخامس

فإذا كانت ظروف المسلم تحول بينه وبين الزواج من حرة تحصنها الحرية وتصورها ، فقد رخص له في الزواج من غير الحرة ، إذا هو لم يصبر حتى يستطيع الزواج من حرة ، وخشي المشقة ؛ أو خشي الفتنة :

« ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات من النساء ، فمن ما ملكت أيماكم من فتياتكم المؤمنات - والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض - فانكحوهن بإذن أهلن ؛ وآتوهن أجورهن بالمعروف - محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان - فإذا أحصن . فإن أتبن بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم . والله غفور رحيم . »

إن هذا الدين يتعامل مع « الإنسان » في حدود فطرته ، وفي حدود طاقته . وفي حدود واقعه ، وفي حدود حاجاته الحقيقية .. وحين يأخذ بيده ليرتفع به من حضض الحياة الجاهلية إلى مرتقى الحياة الإسلامية لا يغفل فطرته وطاقته وواقعه وحاجاته الحقيقية ، بل يليها كلها وهو في طريقه إلى المرتقى الصاعد .. إنه فقط لا يعتبر واقع الجاهلية هو الواقع الذي لا فكاك منه . فواقع الجاهلية هابط ، وقد جاء الإسلام ليرفع البشرية من وهدة هذا الواقع ! إنما هو يعتبر واقع « الإنسان » في فطرته وحقيقته .. واقتدار الإنسان على الترقى واقع من هذا الواقع .. فليس الواقع فقط هو مجرد تلبطه في وحل الجاهلية .. أية جاهلية .. فمن الواقع كذلك مقدرته - بما ركب في فطرته - على الصعود والتسامي عن ذلك الوحل أيضاً ! والله - سبحانه - هو الذي يعلم « واقع الانسان » كله ، لأنه يعلم « حقيقة الانسان » كلها . هو الذي خلقه ويعلم ما توسوس به نفسه .. « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » ؟

وقد كان في المجتمع المسلم الأول رقيق يتخلف من الحروب ؛ ريثما يتم تدبير أمره .. إما بإطلاق سراحه امتناناً عليه بلا مقابل . وإما فداء مقابل إطلاق سراح أسارى المسلمين ، أو مقابل مال - حسب الملابس والظروف المتنوعة فيما بين المسلمين وأعدائهم المحاربين - وقد عالج الإسلام هذا الواقع بإباحة مباشرة ملك اليمين - كما جاء في الآية السابقة - لمن هن ملك يمينه . لمواجهة واقع فطرنهن كما أسلفنا . مباشرتهن إما بزواج منهن - إن كن مؤمنات - أو بغير زواج ، بعد استبراء أرحام المتزوجات منهن في دار الحرب ، بحبضة واحدة .. ولكنه لم يبيح لغير سادتهن مباشرتهن إلا أن يكون ذلك عن طريق الزواج . لم يبيح لهن أن يبعن أعراضهن في المجتمع لقاء أجر ؛ ولا أن يسرحن سادتهن في المجتمع يزاولن هذه الفاحشة لحسابهم كذلك !

سورة التثنية

وفي هذه الآية ينظم طريقة نكاحهن والظروف الميعة لهذا النكاح :
« ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ، فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
غَنِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ » ..

إن الاسلام يؤثر الزواج من حرة في حالة الطول - أي القدرة على نكاح الحرة - ذلك
أن الحرة تحصنها الحرية ؛ وتعطيها كيف تحفظ عرضها ، وكيف تصون حرمة زوجها . فهن
« محصنات » هنا - لا بمعنى متزوجات ، فقد سبق تحريم نكاح المتزوجات - ولكن بمعنى
حرائر ، محصنات بالحرية ؛ وما تسبغه على الضمير من كرامة ، وما توفره للحياة من ضمانات .
فالحرة ذات أسرة وبيت وسمعة ولها من يكفيها ، وهي تخشى العار ، وفي نفسها أنفة وفي
ضميرها عزة ، فهي تأبى السفاح والانحدار . ولا شيء من هذا كله لغير الحرة . ومن ثم فهي
ليست محصنة ، وحتى إذا تزوجت ، فإن رواسب من عهد الرق تبقى في نفسها ، فلا يكون لها
الصون والعفة والعزة التي للحرة . فضلا على أنه ليس لها شرف عائلي تخشى تلويثه . . مضافا
إلى هذا كله أن نسلها من زوجها - كان المجتمع ينظر إليهم نظرة أدنى من أولاد الحرائر .
فتعلق بهم هجنة الرق في صورة من الصور .. وكل هذه الاعتبارات كانت قائمة في المجتمع
الذي تشرع له هذه الآية ..

لهذه الاعتبارات كلها أثر الاسلام للمسلمين الأحرار ألا يتزوجوا من غير الحرائر ، إذا
هم استطاعوا الزواج من الحرائر . وجعل الزواج من غير الحرة رخصة في حالة عدم الطول .
مع المشقة في الانتظار .

ولكن إذا وجدت المشقة ، وخاف الرجال العنت . عنت المشقة أو عنت الفتنة . فإن
الدين لا يقف أمامهم ينوذهم عن اليسر والراحة والطمأنينة . فهو يحل - إذن - الزواج
من المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك الآخرين .

ويعين الصورة الوحيدة التي يرضاها للعلاقة بين الرجال الأحرار وغير الحرائر ، وهي
ذاتها الصورة التي رضىها من قبل في زواج الحرائر :
فأولا يجب أن يكن مؤمنات :

« فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ غَنِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ » ..

وثانياً : يجب أن يعطين أجورهن فريضة لمن لا لسانتهن . فهذا حقهن الخالص .
« فَأَتَوْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ » .

وثالثاً : يجب أن تكون هذه الأجور في صورة صداق : وأن يكون الاستمتاع بهن

الجزء الخامس

في صورة نكاح . لا مخادعة ولا سفاح : والمخادعة أن تكون لواحد . والسفاح أن تكون لكل من أراد .

« محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان » .

وقد كان المجتمع إذ ذاك يعرف هذه الأنواع من الاتصال الجنسي بين الحرائر كما سلف من حديث عائشة - رضي الله عنها - كما كان يعرف كذلك بين غير الحرائر أنواعاً من البغاء.. وقد كان سادة من أشراف القوم يرسلون رقيقاتهم يكسبن بأجسامهن في هذا السبيل القذر ، لحساب سادتهن . وكان لعبدالله بن أبي بن سلول - رأس المنافقين في المدينة وهو من سادة قومه - أربع جوار يكسبن له من هذا السبيل ! وكانت هذه بقايا أحوال الجاهلية ، التي جاء الاسلام ليرفع العرب منها ، ويظهرهم ويزكيهم ، كما يرفع منها سائر البشرية كذلك !

وكذلك جعل الإسلام طريقاً واحدة للمعاشرة بين الرجال الأحرار وهؤلاء « الفتيات » ، هي طريق النكاح ، الذي تخصص فيه امرأة لرجل لتكوين بيت وأمرة ، لا الذي تطلق فيه الشهوات انطلاق البهائم . وجعل الأموال في أيدي الرجال لتؤدي صداقاً مفروضاً ، لا لتكون اجراً في مخادعة أو سفاح .. وكذلك طهر الإسلام هذه العلاقات حتى في دنيا الرقيق من وحل الجاهلية ، الذي تلبط فيه البشرية كلما ارتكست في الجاهلية ! والذي تلبط فيه اليوم في كل مكان ، لأن ربات الجاهلية هي التي ترتفع في كل مكان ، لا رابة الإسلام !

ولكن - قبل ان تتجاوز هذا الموضع من الآية - ينبغي أن نقف أمام تعبير القرآن عن حقيقة العلاقات الإنسانية التي تقوم بين الأحرار والرقيق في المجتمع الإسلامي ، وعن نظرة هذا الدين إلى هذا الأمر عندما واجهه المجتمع الإسلامي . إنه لا يسمي الرقيقات : رقيقات . ولا جوارى . ولا إماء . إنما يسميهن « فتيات » .

« فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » ..

وهو لا يفرق بين الأحرار وغير الأحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الإنساني - كما كانت الاعتقادات والاعتبارات السائدة في الأرض كلها يومذاك - إنما يذكربالأصل الواحد، ويجعل الآصرة الإنسانية والآصرة الإيمانية هما محور الارتباط :

« والله أعلم بآيمانكم ، بعضكم من بعض » ..

وهو لا يسمي من هن ملك لهم سادة . إنما يسميهن « أهلاً » :

« فانكحوهن بإذن أهلهن » .

وهو لا يجعل مهر الفتاة لسيدها . فمهرها إنما هو حق لها . لذلك يخرج من قاعدة أن كسبها

سورة النساء

كله له . فهذا ليس كسباً ، إنما هو حق ارتباطها برجل :
« فأتوهن أجورهن » ..

وهو يكرمهن عن ان يكن بائعات أعراض بثمن من المال ، إنما هو النكاح والاحصان :
« محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان » ..

وكلها لمسات واعتبارات تحمل طابع التكريم لانسانية هؤلاء الفتيات ، حتى وهن في هذا الوضع ، الذي اقتضته ملابسات وقتية ، لا تطعن في أصل الكرامة الانسانية .
وحين يقاس هذا التكريم إلى ما كان سائداً في جاهلية الأرض كلها يومذاك من النظرة إلى الرقيق ، وحرمانه حق الانتساب إلى « إنسانية » السادة ! وسائر الحقوق التي تترتب على هذه « الانسانية » .. يبدو مدى النقلة التي نقل الاسلام إليها كرامة « الانسان » وهو يرعاها في جميع الأحوال ، بغض النظر عن الملابس الطارئة التي تحد من أوضاع بعض الأناسي ، كوضع الاسترقاق .

ويبدو مدى النقلة البعيدة حين يقاس صنيع الاسلام هذا ، وتنظيمه لأوضاع هذه الحالة الطارئة بما تصنعه الجيوش الفاتحة في هذه الجاهلية الحديثة بنساء وفتيات البلاد المفتوحة . وكلنا يعرف حكاية « الترفيه » او قصة الوحل الذي تلغ فيه جيوش الجاهلية الفاتحة في كل مكان ! وتحلفه وراءها للمجتمع حين ترحل يعاني منه السنوات الطوال !

ثم يقرر الاسلام عقوبة مخففة على من ترتكب الفاحشة من هؤلاء الفتيات بعد احصائها بالزواج ، واضعاً في حسابه واقعها وظروفها التي تجعلها أقرب إلى السقوط في الفاحشة ، وأضعف في مقاومة الاغراء من الحرة ، مقدراً أن الرق يقلل من الحصانة النفسية ، لأنه يغض من الشعور بالكرامة ، والشعور بشرف العائلة — وكلاهما شعور يثير الالباء في نفس الحرة — كما يقدر الحالة الاجتماعية والاقتصادية ، واختلافها بين الحرة والأمة ، وأثرها في جعل هذه أكثر تسامحاً في عرضها ، وأقل مقاومة لاغراء المال وإغراء النسب ممن يراودها عن نفسها ! يقدر الاسلام هذا كله فيجعل حد الأمة — بعد إحصائها — نصف حد الحرة المحصنة بالحرية قبل زواجها .

« فإذا أحصن . فإن أتى بفاحشة ، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب »
ومفهوم ان النصف يكون من العقوبة التي تحتل القسمة . وهي عقوبة الجلد . ولا يكون في عقوبة الرجم . إذ لا يمكن قسمتها ! فإذا زنت الجارية المؤمنة المتزوجة عوقبت بنصف ما تعاقب به الحرة البكر . أما عقوبة الجارية البكر فمختلف عليها بين الفقهاء . هل

الجزء الخامس

تكون هذا الحد نفسه - وهو نصف ما على الحرة البكر - ويتولاه الامام ؟ أم تكون تأدياً يتولاه سيدها ودون النصف من الحد ؟ وهو خلاف يطلب في كتب الفقه .
أما نحن - في ظلال القرآن - فنقف أمام مراعاة هذا الدين لواقع الناس وظروفهم ، في الوقت الذي يأخذ بأيديهم في المرتقى الصاعد النظيف .
إن هذا الدين يأخذ في اعتباره - كما قلنا - واقع الناس ، دون أن يدعهم يتلبطون في الوحل باسم هذا الواقع !

وقد علم الله ما يحيط بحياة الرقيق من مؤثرات تجعل الواحدة - ولو كانت متوجة - أضعف من مقاومة الاغراء والوقوع في الخطيئة . فلم يغفل هذا الواقع ويقرر لها عقوبة كعقوبة الحرة . ولكن كذلك لم يجعل لهذا الواقع كل السلطات ، فيعفيها نهائياً من العقوبة . قوام وسط . يلحظ كل المؤثرات وكل الملابسات .
كذلك لم يجعل من انحطاط درجة الرقيق سبباً في مضاعفة العقوبة ، كما كانت قوانين الجاهلية السائدة في الأرض كلها تصنع مع الطبقات المنحطة والطبقات الراقية ؛ أو مع الضعفاء والأشراف تخفف عن الأشراف ، وتقسو على الضعفاء .

كان المعمول به في القانون الروماني الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة . فكان يقول : « ومن يستهزأ أرملة مستقيمة أو عذراء ، فعقوبته - إن كان من بيئة كريمة - مصادرة نصف ماله . وإن كان من بيئة ذميمة فعقوبته الجلد والنفي من الأرض » (١)

وكان المعمول به في القانون الهندي الذي وضعه « منو » وهو القانون المعروف باسم « منوشاستر » أن البرهمي إن استحق القتل ، فلا يجوز للحاكم إلا أن يخلق رأسه . أما غيره فيقتل ! وإذا مد أحد المنبوذين إلى برهمي يداً أو عصا ليطش به قطعت يده ... الخ (٢) .

وكان اليهود إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد (٣) وجاء الاسلام ليضع الحق في نصابه ؛ وليأخذ الجاني بالعقوبة ، مراعيًا جميع اعتبارات « الواقع » . وليجعل حد الأمة - بعد الاحصان - نصف حد الحرة قبل الاحصان . فلا يترخص فيعفيها من العقوبة ، ويجعل إرادتها ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة

(١) مدونة جوستنيان ترجمة عبد العزيز فهمي

(٢) كتاب : ماذا خسر العالم بالخطايا المسلمين لابي الحسن الندوي

(٣) رواه الحمصة

سورة النساء

الظروف . فهذا خلاف الواقع . ولا يغفل واقعها كذلك فيعاقبها عقاب الحرة - وواقعها يختلف عن واقع الحرة . ولا يتشدد تشدد الجاهلية مع الضعاف دون الأشراف !!! وما تزال الجاهلية الحديثة في أمريكا وفي جنوب أفريقية وفي غيرها تراول هذه التفرقة العنصرية ، وتغفر للأشراف « البيض » ما لا تغفره للضعاف « الملونين » والجاهلية هي الجاهلية حيث كانت . والاسلام هو الاسلام .. حيث كان ..

ثم تنتهي الآية ببيان أن الزواج من الاماء رخصة لمن يخشى المشقة أو الفتنة . فمن استطاع الصبر - في غير مشقة ولا فتنة - فهو خير . لما أسلفناه من الملابس التي تحيط بالزواج من الاماء :

« ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم . والله غفور رحيم » .. إن الله لا يريد أن يعنت عباده ، ولا أن يشق عليهم ، ولا أن يوقعهم في الفتنة . وإذا كان دينه الذي اختاره لهم يريد منهم الاستعلاء والارتقاء والتسامي ، فهو يريد منهم هذا كله في حدود فطرتهم الانسانية ، وفي حدود طاقتهم الكامنة ، وفي حدود حاجاتهم الحقيقية كذلك .. ومن ثم فهو منهج ميسر ، يلحظ الفترة ، ويعرف الحاجة ، ويقدر الضرورة . كل ما هنالك أنه لا يهتف للهابطين بالهبوط ، ولا يقف أمامهم - وهم غارقون في الوحل - يبارك هبوطهم ، ويمجد سقوطهم . أو يعفيهم من الجهد في محاولة التسامي ، أو من التبعة في قلة مقاومة الاغراء ! وهو هنا يهيب بالصبر حتى تنهيا القدرة على نكاح الحرائر ؛ فهن أولى ان تصان نفوسهن بالزواج ، وان تقوم عليهن البيوت ، وأن ينجن كرام الأبناء ، وأن يحسن الأشراف على الجيل الناشئ ، وأن يحفظن فراش الأزواج .. فأما إذا خشي العنت : عنت المشقة عند الصبر ، وعنت الفتنة التي لا تقاوم ، فهناك الرخصة ، والمحاولة لرفع مستوى الاماء ، بذلك التكريم الذي يضيفه عليهن . فهن « قياتكم » وهم « أهلن » . والجميع بعضهم من بعض يربطهم الايمان . والله أعلم بالايمان . ولهن مهورهن فريضة . وهو نكاح لا مخادعة ولا سفاح .. وهن مسؤولات إن وقعن في الخطيئة .. ولكن مع الرفق والتخفيف ومراعاة الظروف :

« والله غفور رحيم » ..

يعقب بها على الاضرار لنكاح غير الحرائر . ويعقب بها على تخفيف عقوبة الاماء .. وهي في موضعها المناسب عقب هذه وتلك . فمغفرة الله ورحمته وراء كل خطيئة ، ووراء كل اضرار .

الجزء الخامس

ثم يجيء التعقيب الشامل على تلك الأحكام ؛ وعلى تلك التنظيمات التي شرعها الله للأسرة في المنهج الاسلامي ، ليرفع بها المجتمع المسلم من وهدة الحياة الجاهلية ؛ ويرفع بها مستواه النفسي والخلقي والاجتماعي الى القمة السامقة النظيفة الوضيئة التي رفعه اليها . يجيء التعقيب ليكشف للجماعة المسلمة عن حقيقة ما يريد الله لها بهذا المنهج وبذلك الأحكام والتشريعات والتنظيمات ؛ وعن حقيقة ما يريد بها الذين يتبعون الشهوات ويحيدون عن منهج الله :

« يريد الله ليين لكم ، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ، ويتوب عليكم ، والله عليم حكيم . والله يريد ان يتوب عليكم ، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلاً عظيماً . يريد الله ان يخفف عنكم ، وخلق الانسان ضعيفاً .. »

إن الله - سبحانه - يتلطف مع عباده ؛ فيبين لهم حكمة تشريعاته لهم ، ويطلعهم على ما في المنهج الذي يريد له حياتهم من خير وشر . إنه يكرمهم - سبحانه - وهو يرفعهم الى هذا الأفق . الأفق الذي يحدثهم فيه ، ليين لهم حكمة ما يشرعه لهم ؛ وليقول لهم : إنه يريد : أن يبين لهم ..

« يريد الله ليين لكم .. »

يريد الله ليكشف لكم عن حكمته ؛ ويريد لكم أن تتروا هذه الحكمة ، وان تتدبروها ، وأن تقبلوا عليها مفتوحين الأعين والعقول والقلوب ؛ فهي ليست معميات ولا أغازاً ؛ وهي ليست تحكماً لا علة له ولا غاية ؛ وأنتم أهل لادراك حكمتها ، وأهل لبيان هذه الحكمة لكم .. وهو تكريم للانسان ، يدرك مداه من يحسون حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ، فيدركون مدى هذا التلطف الكريم .

« ويهديكم سنن الذين من قبلكم .. »

فهذا المنهج هو منهج الله سنه للمؤمنين جميعاً . وهو منهج ثابت في أصوله ، موحد في مبادئه ، مطرد في غاياته وأهدافه .. هو منهج العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد . ومنهج الأمة الواحدة التي يجمعها موكب الايمان على مدار القرون .

بذلك يجمع القرآن بين المهتدين الى الله في كل زمان ومكان ؛ ويكشف عن وحدة منهج الله في كل زمان ومكان ؛ ويربط بين الجماعة المسلمة والموكب الايماني الموصول ، في الطريق اللاحب الطويل . وهي لفحة تشعر المسلم بحقيقة أصله وأمه ومنهجه وطريقه .. إنه من هذه الأمة المؤمنة بالله ، تجمعها آصرة المنهج الآلهي ، على اختلاف الزمان والمكان ، واختلاف الأوطان والألوان ؛ وتربطها سنة الله المرسومة للمؤمنين في كل جيل ، ومن كل قبيل ..

سورة النساء

« ويتوب عليكم » ...

فهو - سبحانه - يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ، ليحكمكم ... ليأخذ
يدكم الى التوبة من الزلل ، والتوبة من المعصية . ليمهد لكم الطريق ، ويعينكم على
السير فيه ...

« والله عليم حكيم » ...

فعن العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات . ومن العلم والحكمة تنجي هذه التوجيهات .
العلم بنفوسكم وأحوالكم . والعلم بما يصلح لكم وما يصلحكم . والحكمة في طيعة المنهج وفي
تطبيقاته على السواء ...

« والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً » ..
وتكشف الآية الواحدة القصيرة عن حقيقة ما يريد الله للناس بمنهجه وطريقته ، وحقيقة
ما يريد بهم الذين يتبعون الشهوات ، ويحيدون عن منهج الله - وكل من يحيد عن منهج الله
إنما يتبع الشهوات - فليس هنالك إلا منهج واحد هو الجد والاستقامة والالتزام ، وكل ما
عداه إن هو إلا هوى يتبع ، وشهوة تطاع ، وانحراف وفسوق وضلال .
فماذا يريد الله بالناس ، حين يبين لهم منهجه ، ويشرع لهم سنته ؟ إنه يريد أن يتوب
عليهم . يريد أن يهديهم . يريد أن يجنبهم المزالق . يريد أن يعينهم على التسامي في المرتقى
الصاعد إلى القمة السامقة .

وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات ، ويزينون للناس منابع ومذاهب لم يأذن بها الله ،
ولم يشرعها لعباده ؟ إنهم يريدون لهم أن يميلوا ميلاً عظيماً عن المنهج الراشد ، والمرتقى الصاعد
والطريق المستقيم .

وفي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة : ميدان تنظيم الأسرة ؛ وتطهير
المجتمع ؛ وتحديد الصورة النظيفة الوحيدة ، التي يحب الله أن يلتقي عليها الرجال والنساء ؛
وتحريم ما عداها من الصور ، وتبشيعها وتقيحها في القلوب والعيون .. في هذا الميدان الخاص
ما الذي يريد الله وما الذي يريد الذين يتبعون الشهوات ؟

فأما ما يريد الله فقد بينته الآيات السابقة في السورة . وفيها إرادة التنظيم ، وإرادة
التطهير ، وإرادة التيسير ، وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال .

الجزء الخامس

وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال : ديني ، أو أخلاقي ، أو اجتماعي .. يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كايح من أي لون كان . السعار المحموم الذي لا يقر معه قلب ، ولا يسكن معه عصب ، ولا يطمئن معه بيت ، ولا يسلم معه عرض ، ولا تقوم معه أسرة . يريدون أن يعود الآدميون قطعاناً من البهائم ، يتزو فيها الذكر على الإناث بلا ضابط إلا ضابط القوة أو الحيلة أو مطلق الوسيلة ! كل هذا الدمار ، وكل هذا الفساد ، وكل هذا الشر باسم الحرية ، وهي - في هذا الوضع - ليست سوى اسم آخر للشهوة والنزوة !

وهذا هو الميل العظيم الذي يحذر الله المؤمنين إياه ، وهو يحذرهم ما يريده لهم الذين يتبعون الشهوات . وقد كانوا يبذلون جهدهم لرد المجتمع المسلم إلى الجاهلية في هذا المجال الأخلاقي ، الذي تفوقوا فيه وتقرّدوا بفعل المنهج الإلهي القويم النظيف . وهو ذاته ما تريده اليوم الأقلام الهابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من الحواجز في المجتمع دون الانطلاق البهيمي ، الذي لا عاصم منه ، إلا منهج الله ، حين تقرأ العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء الله .



واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة الله بضعف الإنسان ، فيما يشرعه له من منهج وأحكام . والتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه ، ومراعاة اليسر فيما يشرع له ، ونفى الحرج والمشقة والضرر والضرار .

« يريد الله أن يخفف عنكم ، وخلق الإنسان ضعيفاً » ..

فأما في هذا المجال الذي تستهدفه الآيات السابقة ، وما فيها من تشريعات وأحكام وتوجيهات ، فإن إرادة التخفيف واضحة ؛ تتمثل في الاعتراف بدوافع الفطرة ، وتنظيم الاستجابة لها وتصريف طاقتها في المجال الطيب المأمون المثمر ، وفي الجو الطاهر النظيف الرفيع ؛ دون أن يكلف الله عباده عتاً في كتبها حتى المشقة والفتنة ؛ ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون في الاستجابة لها بغير حد ولا قيد .

وأما في المجال العام الذي يمثله المنهج الإلهي لحياة البشر كلها فإن إرادة التخفيف تبدو كذلك واضحة ؛ بمراعاة فطرة الإنسان ، وطاقته ، وحاجاته الحقيقية ؛ وإطلاق كل طاقاته البانية . ووضع السياج الذي يقيها التبدد وسوء الاستعمال !

سورة النساء

وكثيرون يحسبون أن التقيد بمنهج الله - وبخاصة في علاقات الجنسين - شاق مجهد . والانطلاق مع الذين يتبعون الشهوات ميسر مريح ! وهذا وهم كبير ... فإطلاق الشهوات من كل قيد ؛ وتحري اللذة - واللذة وحدها - في كل تصرف ؛ وإقصاء « الواجب » الذي لا مكان له إذا كانت اللذة وحدها هي الحكم الأول والأخير ؛ وقصر الغاية من التقاء الجنسين في عالم الإنسان على ما يطلب من مثل هذا الالتقاء في عالم البهائم ؛ والتجرد في علاقات الجنسين من كل قيد أخلاقي ، ومن كل التزام اجتماعي .. إن هذه كلها تبدو يسراً وراحة وانطلاقاً . ولكنها في حقيقتها مشقة وجهد وثقلة . وعقاييلها في حياة المجتمع - بل في حياة كل فرد - عقاييل مؤذية مدمرة ماحقة ..

والنظر إلى الواقع في حياة المجتمعات التي « تحررت ! » من قيود الدين والأخلاق والحياة في هذه العلاقة ، يكفي لإلقاء الرعب في القلوب . لو كانت هناك قلوب !

لقد كانت فوضى العلاقات الجنسية هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القديمة . حطم الحضارة الإغريقية وحطم الحضارة الرومانية وحطم الحضارة الفارسية . وهذه الفوضى ذاتها هي التي أخذت تحطم الحضارة الغربية الراهنة ؛ وقد ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة في انهيارات فرنسا التي سبقت في هذه الفوضى ؛ وبدأت هذه الآثار تظهر في أمريكا والسويد وإنجلترا ، وغيرها من دول الحضارة الحديثة .

وقد ظهرت آثار هذه الفوضى في فرنسا مبكرة ، بما جعلها تترقع على أقدامها في كل حرب خاضتها منذ سنة ١٨٧٠ إلى اليوم ، وهي في طريقها إلى الانهيار التام ، كما تدل جميع الشواهد . وهذه بعض الأمارات التي أخذت تبدو واضحة من بعد الحرب العالمية الأولى

« أن أول ما قد جر على الفرنسيين تمكن الشهوات منهم : اضمحلال قواهم الجسدية ، وتدرجها إلى الضعف يوماً فيوماً . فإن الهياج الدائم قد أوهن أعصابهم ؛ وتعبد الشهوات يكاد يأتي على قوة صبرهم وجلدهم ؛ وطغيان الأمراض السرية قد أجحف بصحتهم . فمن أوائل القرن العشرين لا يزال حكام الجيش الفرنسي يخفضون من مستوى القوة والصحة البدنية المطلوب في المتطوعة للجند الفرنسي ، على فترة كل بضع سنين . لأن عدد الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة لا يزال يقل ويندر في الأمة على مسير الأيام .. وهذا مقياس أمين ، يدلنا كدلالة مقياس الحرارة - في الصحة والتدقيق - على كيفية اضمحلال

الجزء الخامس

القوى الجسدية في الأمة الفرنسية^(١) . ومن أهم عوامل هذا الاضمحلال : الأمراض السرية الفتاك . يدل على ذلك أن كان عدد الجنود الذين اضطرت الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل ، وتبعث بهم إلى المستشفيات ، في السنتين الأوليين من سني الحرب العالمية الأولى ، لكونهم مصابين بمرض الزهري ، خمسة وسبعين ألفاً . وابتلى بهذا المرض وحده ٢٤٢ جندياً في آن واحد في ثكنة متوسطة . وتصور - بالله - حال هذه الأمة البائسة في الوقت الذي كانت فيه - بجانب - في المضيق الحرج بين الحياة والموت ، فكانت أحوج ما تكون إلى مجاهدة كل واحد من أبنائها المحاربين ، لسلامتها وبقائها . وكان كل فرنك من ثروتها مما يضمن به ويوفر ؛ وكانت الحال تدعو إلى بذل أكثر ما يمكن من القوة والوقت وسائر الأدوات والوسائل في سبيل الدفاع . وكان - بجانب آخر أبنائها الشباب الذين تعطل آلاف منهم عن أعمال الدفاع ، من جراء انغماسهم في اللذات ؛ وما كفى أمتهم ذلك خسراناً ، بل ضيعوا جانباً من ثروة الأمة ووسائلها في علاجهم ، في تلك الأوضاع الحرجة .

« يقول طبيب فرنسي نظامي يدعى الدكتور ليريه : إنه يموت في فرنسا ثلاثون ألف نسمة بالزهري ، وما يتبعه من الأمراض الكثيرة في كل سنة . وهذا المرض هو أفكك الأمراض بالأمة الفرنسية بعد حمى « الدق » . وهذه جريئة مرض واحد من الأمراض السرية التي فيها عدا هذا أمراض كثيرة أخرى »^(٢) .

والأمة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطير : ذلك أن سهولة تلبية الميل الجنسي ، وفوضى العلاقات الجنسية والتخلص من الأجنة والمواليد ، لا تدع مجالاً لتكوين الأسرة ، ولا لاستقرارها ولا لاحتلال تبة الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجنسي العابر . ومن ثم يقل الزواج ، ويقل التماسل ، وتندرج فرنسا منحدره إلى الهاوية .

« سبعة أو ثمانية في الألف هو معدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في فرنسا اليوم . ولك أن تقدر من هذا المعدل المنخفض كثرة النفوس التي لا تتزوج من أهاليها . ثم هذا النزول القليل من الذين يعقدون الزواج ، قل فيهم من ينوون به التحصن والتزام المعيشة البرة الصالحة بل هم يقصدون به كل غرض سوى هذا الغرض . حتى إنه كثيراً ما يكون من مقاصد زواجهم أن يحللوا به الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل النكاح ! ويتخفوه ولداً شرعياً ! فقد كتب « بول بيورو » : من العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسا أن المرأة منهم تأخذ من خدنها

(١) مثل ذلك يقع الآن في أمريكا حيث لا يصلح للجندي ستة من كل سبعة ممن هم في سن التجنيد . وسنة الله لا تتخلف .

(٢) كتاب الحجاب للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان ص ١١٣ - ١١٤ .

سورة النساء

ميثاقاً قبل أن يعقد بينها النكاح ، أن الرجل سيتخذ ولداً الذي ولدته قبل النكاح ولداً شرعياً له . وجاءت امرأة في محكمة الحقوق بمدينة سين (Siene) فصرحت : إنني كنت قد آذنت بعلي عن النكاح بأني لا أقصد بالزواج إلا استحلال الأولاد الذين ولدتهم نتيجة اتصالي به قبل النكاح . وأما أن أعاشره وأعيش معه كزوجة ، فما كان في نيتي عند ذاك ، ولا هو في نيتي الآن . ولذلك اعتزلت زوجي في أصيل اليوم الذي تم فيه زواجنا ، ولم ألتق به إلى هذا اليوم ، لأنني كنت لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية .

« قال عميد كلية شهيرة في باريس ليول يورد : إن عامة الشباب يريدون بعقد النكاح استخدام بغي في بيتهم أيضاً . ذلك أنهم يظنون مدة عشر سنين أو أكثر يهيمنون في أودية الفجور أحراراً طلقاء . ثم يأتي عليهم حين من دهرهم يلون تلك الحياة الشريفة المتقلقة ، فيتزوجون بامرأة بعينها ، حتى يجمعوا بين هدوء البيت وسكينة ، ولذة المخادعة الحرة خارج البيت ! » (١) .

وهكذا تدهورت فرنسا . وهكذا هزمت في كل حرب خاضتها ، وهكذا تتوارى عن مسرح الحضارة ثم عن مسرح الوجود يوماً بعد يوم . حتى تحقق سنة الله التي لا تتخلف ؛ وإن بدت بطيئة الدوران في بعض الأحيان ! بالقياس إلى تعجل الإنسان . أما في الدول التي لا تزال تبدو قية ، أو لم تظهر فيها آثار الدمار واضحة بعد ، فهذه نماذج مما يجري فيها :

يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثاً .. بعد أن يتحدث عن « حرية الحب في السويد ، وعن الرخاء المادي ، والضمانات الاجتماعية في مجتمعا الاشتراكي النموذجي :

« إذا كانت أقصى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوى الاقتصادي الممتاز ؛ وأن نزيل الفوارق بين الطبقات بهذا الاتجاه الاشتراكي الناجح ؛ وأن نؤمن المواطن ضد كل ما يستطيع أي عقل أن يتصوره من أنواع العقبات في الحياة .. إذا وصلنا إلى هذا الحلم البهيم الذي نسعى بكل قوانا وإمكاناتنا إلى تحقيقه في مصر .. فهل نرضى نتائج الأخرى ؟ هل نقبل الجانب الأسود من هذا المجتمع المثالي ؟ هل نقبل « حرية الحب » وآثارها الخطيرة على كيان الأسرة ؟ « دعونا نتحدث بالأرقام ... »

« مع وجود كل هذه المشجعات على الاستقرار في الحياة ، وتكوين أسرة ، فإن الخط

(١) المصدر السابق : ١١٥ - ١١٦

الجزء الخامس

الياني لعدد سكان السويد ميل إلى الانقراض !.. مع وجود الدولة التي تكفل للفتاة إعانة زواج ؛ ثم تكفل لطفلها الحياة المجانية حتى يتخرج في الجامعة ، فإن الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم إنجاب أطفال على الإطلاق .

« يقابل هذا انخفاض مستمر في نسبة المتزوجين . وارتقاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير الشرعيين . مع ملاحظة أن عشرين في المائة من البالغين الأولاد والبنات لا يتزوجون أبداً . »
« لقد بدأ عهد التصنيع . وبدأ معه المجتمع الاشتراكي في السويد عام ١٨٧٠ . كانت نسبة الأمهات - غير المتزوجات - في ذلك العام ٧ في المئة ، وارتفعت هذه النسبة في عام ١٩٢٠ إلى ١٦ في المئة . والإحصاءات بعد ذلك لم أعتز عليها . ولكنها ولا شك مستمرة في الزيادة ! »
« وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن « الحب الحر » في السويد ، فتبين منها أن الرجل تبدأ علاقاته الجنسية بدون زواج في سن الثامنة عشرة . والفتاة في سن الخامسة عشرة . وأن ٩٥ في المئة من الشبان في سن ٢١ سنة لهم علاقات جنسية ! »
« وإذا أردنا تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب ، فإننا نقول : إن ٧ في المئة من هذه العلاقات الجنسية مع خطيبات ، و ٣٥ في المئة منها مع حبيبات ! و ٥٨ في المئة منها مع صديقات عابرات ! »

« وإذا سجلنا النسب عن علاقة المرأة الجنسية بالرجل قبل سن العشرين . وجدنا أن ٣ في المئة من هذه العلاقات مع أزواج . و ٢٧ في المئة منها مع خطيب ! و ٦٤ في المئة منها مع صديق عابر ! »

« وتقول الأبحاث العلمية : إن ٨٠ في المئة من نساء السويد مارسن علاقات جنسية كاملة قبل الزواج و ٢٠ في المئة بقين بلا زواج ! »

« وأدت حرية الحب بطبيعة الحال إلى الزواج المتأخر ، وإلى الخطبة الطويلة الأجل . مع زيادة عدد الأطفال غير الشرعيين كما قلت . »

« والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة .. إن أهل السويد يدافعون عن « حرية الحب » بقولهم : إن المجتمع السويدي ينظر نظرة إحتقار إلى الحياة بعد الزواج ، كأي مجتمع متعدين آخر ! وهذا صحيح لا ننكره ! ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن الاتجاه إلى انقراض النسل . ثم الزيادة المروعة في نسبة الطلاق . »

« إن نسبة الطلاق في السويد هي أكبر نسبة في العالم . إن طلاقاً واحداً يحدث بين كل ست أو سبع زيجات ، طبقاً للإحصاءات التي أعدها وزارة الشؤون الاجتماعية بالسويد . »

سورة النساء

والنسبة بدأت صغيرة ، وهي مستمرة في الزيادة .. في عام ١٩٢٥ كان يحدث ٢٦ طلاقاً بين كل ١٠٠ ألف من السكان - ارتفع هذا الرقم إلى ١٠٤ في عام ١٩٥٢ ، ثم ارتفع إلى ١١٤ في عام ١٩٥٤ .

« وسبب ذلك أن ٣٠ في المئة من الزيجات تم اضطراباً تحت ضغط الظروف ، بعد أن تحمل الفتاة . والزواج بحكم « الضرورة » لا يدوم بطبيعة الحال كالزواج العادي . ويشجع على الطلاق أن القانون السويدي لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان أنها يريدان الطلاق فالأمر سهل جداً ، وإذا طلب أحدهما الطلاق . فإن أي سبب بسيط يقدمه ، يمكن أن يتم به الطلاق !

« وإذا كانت حرية الحب مكفولة في السويد .. فهناك حرية أخرى يتمتع بها غالبية أهل السويد .. إنها حرية عدم الإيمان بالله ! لقد انتشرت في السويد الحركات التحررية من سلطان الكنيسة على الإطلاق . وهذه الظاهرة تسود النرويج والدنمارك أيضاً . المدرسون في المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويثيرونها في عقول النشء والشباب . »

« والجيل الجديد ينحرف .. وهذه ظاهرة جديدة تهدد الجيل الجديد في السويد وباقي دول اسكندنافيا . إن افتقارهم للإيمان يحرفهم إلى الانحراف ، والإدمان على المخدرات والخمر .. وقد قدر عدد أطفال العائلات التي لها أب مدمن بحوالي ١٧٥ ألفاً . أي ما يوازي ١٠ في المئة من مجموع أطفال العائلات كلها . وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف .. إن من يقبض عليهم البوليس السويدي في حالة سكر شديد من المراهقين بين سن ١٥ و ١٧ يوازي ثلاثة أمثال عدد المقبوض عليهم بنفس السبب منذ ١٥ عاماً . وعادة الشرب بين المراهقين والمراهقات تسير من سيء إلى أسوأ .. ويتبع ذلك حقيقة رهية . »

« إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ في السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية ! ويقول أطباء السويد : إن ٥٠ في المئة من مرضاهم يعانون من اضطرابات عقلية تلازم أمراضهم الجسدية . ولا شك أن التآدي في التمتع بجمرية عدم الإيمان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية ، ويزيد من دواعي تفكك الأسرة . ويقربهم إلى هوة انقراض النسل ... »

والحال في أمريكا لا تقل عن هذه الحال : ونذر السوء تتوالى . والأمة الأمريكية في عنقوانها لا تتلفت للتفر . ولكن عوامل التدمير تعمل في كيانها ، على الرغم من هذا الرواء الظاهري ؛ وتعمل بسرعة ، بما يشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجية !!

الجزء الخامس

لقد وجد الذين يبيعون أضرار أمريكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم ، لا لأنهم في حاجة إلى المال . ولكن لأن بهم شذوذاً جنسياً ، ناشئاً من آثار الفوضى الجنسية السائدة في المجتمع .

وقبل سنوات وضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع في مدن شتى . مؤلفة من المحامين والأطباء — أي من قمة الطبقة المثقفة — مهمتها مساعدة الأزواج والزوجات على الطلاق بإيجاد الزوج أو الزوجة في حالة تلبس بالزنا ، وذلك لأن بعض الولايات لا تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقيع الطلاق ! ومن ثم يستطيع الطرف الكاره أن يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبساً ، وهي التي أوقعته في حبالها !

كذلك من المعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات الهاربات والبحث عن الأزواج الهارين ! وذلك في مجتمع لا يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد زوجته في الدار أم يجدها قد طارت مع عشيق ! ولا تدري الزوجة إن كان زوجها الذي خرج في الصباح سيعود إليها أم ستخطفه أخرى أجمل منها أو أشد جاذبية ! مجتمع تعيش البيوت فيه في مثل هذا القلق الذي لا يدع عصاً يستريح !!

وأخيراً يعلن رئيس الولايات المتحدة أن ستة من كل مائة من شباب أمريكا لم يعودوا يصلحون للجنسية بسبب الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيه .

« عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدينانا اليوم . وهي جميعها في تسعير سعير لأهل الأرض ، أولها : الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد في وقاحة ورواجه بعد الحرب العالمية (الأولى) بسرعة عجيبة . والثاني الأفلام السينمائية التي لا تذكى في الناس عواطف الحب الشهواني فحسب ، بل تلقنهم دروساً عملية في بابه . والثالث انحطاط المستوى الخلقي في عامة النساء ، الذي يظهر في ملابسهن ، بل في عريهن ، وفي إكثارهن من التدخين ، واختلاطهن بالرجال بلا قيد ولا التزام .. هذه المفاصد الثلاثة فينا إلى الزيادة والانتشار بتوالي الأيام . ولا بد أن يكون مآلها زوال الحضارة والاجتماع النصرانيين وفتاؤهما آخر الأمر . فإن نحن لم نجد من طغيانها ، فلا جرم أن يأتي تلويحنا مثابها لتاريخ الرومان . ومن تبعهم من سائر الأمم ، الذين قد أوردتهم هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الهلكة والفناء ، مع ما كانوا فيه من خمر ونساء ، أو مشاغل رقص ولهو وغناء ، »^(١)

(١) نقلا عن كتاب الحجاب للمودودي ص ٦٢٩ - ١٣٠

سورة النساء

والذي حدث أن أمريكا لم تعد من طغيان هذه العوامل الثلاثة ، بل استسلمت لها تماماً وهي تمضي في الطريق الذي سار فيه الرومان !

ويكتب صحفي آخر عن موجة انحراف الشباب في أمريكا وبريطانيا وفرنسا، ليهون من انحلال شبابنا يقول :

« انتشرت موجة الإجرام بين المراهقين والمراهقات من شباب أمريكا . وأعلن حاكم ولاية نيويورك ، أنه سوف يجعل علاج هذا الانحراف على رأس برنامج الإصلاح الذي يقوم به في الولاية . »

« وعهد الحاكم إلى إنشاء المزارع و « والإصلاحات » التهديبية والأندية الرياضية .. الخ »
« ولكنه أعلن أن علاج الإدمان على المخدرات - التي انتشرت بصفة خاصة بين طلبة وطالبات الجامعات ومنها الحشيش والكوكايين ! - لا يدخل في برنامج وأنه يتروك أمره للسلطات الصحية ! »

« وأما في إنجلترا فقد كثرت في العامين الأخيرين جرائم الاعتداء على النساء وعلى الفتيات الصغيرات في طرق الريف . وفي معظم الحالات كان المعتدي أو المجرم غلاماً مراهقاً . وفي بعضها كان المجرم يعتمد إلى خنق الفتاة أو الطفلة ، وتركها جثة هامدة ، حتى لا تقشي سره ، أو تتعرف عليه ، إذا عرضه عليها رجال البوليس . »

« ومنذ شهرين اثنين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القرية ، عندما أبصر على جانب الطريق - وتحت شجرة - غلاماً يضاجع فتاة .. »
« واقترب الشيخ منها ، ووكز الغلام بعصاه وزجره ووبخه ، وقال له : إن ما يفعله لا يجوز ارتكابه في الطريق العام ! »

« ونهض الفتى ، وركل الشيخ بكل قوته في بطنه ... ووقع الشيخ . »
« وهنا ركله الفتى في رأسه بجذائه ... واستمر يركله بقسوة حتى نهشم الرأس ! »
« وكان الغلام في الخامسة عشرة ، والفتاة في الثالثة عشرة من عمرها ! »
وقد قررت لجنة الأربعة عشر الأمريكية التي تعنى بمراقبة حالة البلاد الخلقية أن ١٠ في المئة من الشعب الأمريكي مصابون بالأمراض السرية الفتاك (وذلك قبل وجود المركبات الحديثة من مضادات الحيووات كالبسلين والامستريبتومايسين !) .

وكتب القاضي لندسي بمدينة « دنفر » أنه من كل حالي زواج تعرض قضية طلاق !
وكتب الطبيب العالم العالمي الكسيس كلريل في كتابه : « الإنسان ذلك المجهول » :

الجزء الخامس

« بالرغم من أننا في سبيل القضاء على إسهال الأطفال والسل والدقترية والحمى التيفودية الخ فقد حلت محلها أمراض الفساد والانحلال . فهناك عدد كبير من أمراض الجهاز العصبي والقوى العقلية ... ففي بعض ولايات أمريكا يزيد عدد المجانين الذين يوجدون في المصحات على عدد المرضى الموجودين في جميع المستشفيات الأخرى . وكالجنس ، فإن الاضطرابات العصبية وضعف القوى العقلية آخذ في الازدياد . وهي أكثر العناصر نشاطاً في جلب التعاسة للأفراد ، وتحطيم الأسر .. إن الفساد العقلي أكثر خطورة على الحضارة من الأمراض المعدية ، التي قصر علماء الصحة والأطباء اهتمامهم عليها حتى الآن ! » ...



هذا طرف مما تسكفه البشرية الضالة ، في جاهليتها الحديثة ، من جراء طاعتها للذين يتبعون الشهوات ، ولا يريدون أن يفيثوا إلى منهج الله للحياة . المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف على الإنسان الضعيف ؛ وصيائمه من نزواته ، وحمايته من شهواته ، وهدايته إلى الطريق الآمن ، والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة :

« والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً . يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً . »



والفقرة الثانية في هذا الدرس ، تتناول جانباً من العلاقات المالية في المجتمع المسلم ، لتنظيم طرق التعامل في هذا الجانب ؛ لضمان طهارة التعامل بين الأفراد عامة ؛ ثم لتقرير حق النساء كالرجال في الملك والكسب — كل حسب نصيبه — وأخيراً لتنظيم التعامل في عقود الولاء التي كانت سارية في الجاهلية وفي القسم الأول من صدر الإسلام ، لتصفية هذا النظام ، وتخصيص الميراث بالأقارب ؛ ومنع عقود الولاء الجديدة :

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل — إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم — ولا تقتلوا أنفسكم ، إن الله كان بكم حليماً . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً . وكان ذلك على الله يسيراً . إن تجتربوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ، وندخلكم مدخلًا كريماً . ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ، وأسألوا الله من فضله ، إن الله كان بكل

سورة النساء

شيء عليا . ولكل جعلنا موالى بما ترك الوالدان والأقربون ؛ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهِيداً ..

إنها حلقة في سلسلة التربية ، وحلقة في سلسلة التشريع .. والتربية والتشريع في المنهج الإسلامي متلازمان ؛ أو متداخلان ؛ أو متكاملان .. فالتشريع منظور فيه إلى التربية ، كما هو منظور فيه إلى تنظيم شؤون الحياة الواقعية ؛ والتوجيهات المصاحبة للتشريع منظور فيها إلى تربية الضمائر ؛ كما أنه منظور فيها إلى حسن تنفيذ التشريع ، وانبعث التنفيذ عن شعور بمجدية هذا التشريع ، وتحقيق المصلحة فيه . والتشريع والتوجيه المصاحب منظور فيها - معاً - إلى ربط القلب بالله ، وإشعاره بمصدر هذا المنهج المتكامل من التشريع والتوجيه .. وهذه هي خاصية المنهج الرباني للحياة البشرية .. هذا التكامل الذي يصلح الحياة الواقعية ، ويصلح الضمير البشري في ذات الأوان ..

وهنا في هذه الفقرة نجد النهي للذين آمنوا عن أكل أموالهم بينهم بالباطل - وبيان الوجه الحلال للربح في تداول الأموال - وهو التجارة - ونجد إلى جانبه تصوير أكل الأموال بالباطل بأنه قتل للأنفس ؛ وهلكة ووبار . ونجد إلى جانبه كذلك التحذير من عذاب الآخرة ، ومس النار ! .. وفي الوقت ذاته نجد التيسير والوعد بالمغفرة والتكفير ، والعون على الضعف والعفو عن التقصير .. كذلك نجد تربية النفوس على عدم التطلع إلى ما أنعم الله على البعض ، والتوجه إلى الله - صاحب العطاء - وسؤال من يبدد الفضل والعطاء . وذلك التوجيه مصاحب لتقرير حق الرجال ونصيبهم فيما اكتسبوا ، وحق النساء ونصيبهن فيما اكتسبن ، وهذا وذلك مصحوب بأن الله كان بكل شيء عليا .. كما أن بيان التصرف في عقود الولاء ، والأمر بالوفاء بها نجده مصحوباً بأن الله كان على كل شيء شهِيداً .. وهي لمسات وجدانية مؤثرة مصاحبة للتشريع ، وتوجيهات تربوية من صنع العليم بالإنسان ، وتكوينه النفسي ، ومسالك نفسه ودروبها الكثيرة .



« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم - ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحيماً . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه نارا ، وكان ذلك على الله يسيراً .
النداء للذين آمنوا ، والنهي لهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل .

الجزء الخامس

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » .
بما يوحي بأنها عملية تطهير لبقايا رواسب الحياة الجاهلية في المجتمع الإسلامي ؛ واستجاشة ضمائر المسلمين بهذا النداء : « يا أيها الذين آمنوا » .. واستحياء مقتضيات الإيمان . مقتضيات هذه الصفة التي يناديه الله بها ، لينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل .
وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن بها الله ، أو نهى عنها ، ومنها الغش والرشوة والقبول واحتكار الضروريات لإغلائها ، وجميع أنواع البيوع المحرمة - والربا في مقدمتها - ولا نستطيع أن نجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله ؛ فإن كان قد نزل قبله ، فقد كان تمهيداً للنهي عنه . فالربا أشد الوسائل أكلاً للأموال بالباطل . وإن كان قد نزل بعده ، فهو يشمل فيما يشمل من ألوان أكل أموال الناس بالباطل .

واستثنى العمليات التجارية التي تتم عن تراض بين البائع والشاري :
« إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » ..

وهو استثناء منقطع .. تأويله : ولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم فليست داخلة في النص السابق .. ولكن بحيثها هكذا في السياق القرآني ، يوحي بنوع من الملازمة بينها وبين صور التعامل الأخرى ، التي توصف بأنها أكل لأموال الناس بالباطل .. ونذكر هذه الملازمة إذا استعجبنا ما ورد في آيات النهي عن الربا - في سورة البقرة - من قول المراءين في وجه تحريم الربا : « إنما البيع مثل الربا » .. ورد الله عليهم في الآية نفسها : « وأحل الله البيع وحرم الربا » .. فقد كان المراءون يغالطون ، وهم يدافعون عن نظامهم الاقتصادي الملعون . فيقولون : إن البيع - وهو التجارة - تنشأ عنها زيادة في الأموال وربح . فهو - من ثم - مثل الربا . فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا !

والفرق بعيد بين طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولاً ، وبين الخدمات التي تؤديها التجارة للصناعة وللجماهير ؛ والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير .
فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك ؛ تقوم بترويج البضاعة وتسويقها ؛ ومن ثم تحسينها وتيسير الحصول عليها معاً . وهي خدمة للطرفين ، وانتفاع عن طريق هذه الخدمة . انتفاع يعتمد كذلك على المهارة والجهد ؛ ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة ..
والربا على الضد من هذا كله . يتقل الصناعة بالفوائد الربوية التي تضاف إلى أصل التكاليف ويتقل التجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الصناعة . وهو في الوقت ذاته

مسودة النبأ

- كما تجلى ذلك في النظام الرأسمالي عندما بلغ أوجه - يوجه الصناعة والاستثمار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير المستهلكة ؛ وإنما الهدف الأول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية . ولو استهلك الجماهير مواد الترف ولم تجد الضرورات ! ولو كان الاستثمار في أحط المشروعات المثيرة للغرائز ، المحطمة للكيان الإنساني .. وفوق كل شيء .. هذا الربح الدائم لرأس المال ؛ وعدم مشاركته في نوبات الخسارة - كالتجارة - وقلة اعتماده على الجهد البشري ، الذي يندل حقيقة في التجارة .. إلى آخر قائمة الاتهام السوداء التي تحيط بعنق النظام الربوي ؛ وتقضي الحكم عليه بالإعدام ؛ كما حكم عليه الإسلام (١) !
فهذه الملائسة بين الربا والتجارة ، هي التي لعلها جعلت هذا الاستدراك - « إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل . وإن كان استثناء منقطعاً كما يقول النحويون !

« ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحيماً » ..

تعقيب يجيء بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل ؛ فيوحي بالآثار المدمرة التي ينشأها أكل الأموال بالباطل في حياة الجماعة ؛ إنها عملية قتل .. يريد الله أن يرحم الذين آمنوا منها ، حين ينهأ عنها !

وإنها كذلك . فما تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة : بالربا . والغش . والقمار والاحتكار . والتدليس . والاختلاس . والاحتيال . والرشوة . والسرقه . وبيع ما ليس يباع : كالعرض ، والذمة . والضير . والخلق . والدين ! - مما تعج به الجاهليات القديمة والحديثة سواء - ما تروج هذه الوسائل في جماعة ، إلا وقد كتب عليها أن تقتل نفسها ، وتردى هاوية في الدمار !

والله يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة ، المردية للنفوس ؛ وهذا طرف من إرادة التخفيف عنهم ؛ ومن تدارك ضعفهم الإنساني ، الذي يودهم حين يتخلون عن توجيه الله ، إلى توجيه الذين يريدون لهم أن يتبعوا الشهوات !

ويلي ذلك التهديد بعذاب الآخرة ، تهديد الذين يأكلون الأموال بينهم بالباطل ، معتدين ظالمين تهديدهم بعذاب الآخرة ؛ بعد تحذيرهم من مقتله - الحياة الدنيا - ودمارها - لا كل فيهم

(١) يراجع ما كتبته في الظلال في الجزء الثالث ص ٧٠ - ص ٨٦ من الطبعة الثالثة ويراجع بتوسع ما كتبه الأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان في كتابه (الربا) .

الجزء الخامس

والأكل ، فالجماعة كلها متضامنة في التبعة ؛ ومتى تركت الأوضاع المعتدية الظلمة ، التي تؤكل فيها الأموال بالباطل تروج فيها فقد حقت عليها كلمة الله في الدنيا والآخرة :

« ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً ، فسوف نصليه ناراً ، وكان ذلك على الله يسيراً .. »
وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها - في الدنيا والآخرة - وهو يشرع لها ويوجهها ؛ ويقم من النفس حارساً حذراً يقظاً على تلبية التوجيه ، وتنفيذ التشريع ؛ ويقم من الجماعة بعضها على بعض رقيباً لأنها كلها مسؤولة ؛ وكلها نصيبها المقتلة والدمار في الدنيا ، وكلها تحاسب في الآخرة على إهمالها وترك الأوضاع الباطلة تعيش فيها .. « وكان ذلك على الله يسيراً » فما يمنع منه مانع ، ولا يحول دونه حائل ، ولا يتخلف ، متى وجدت أسبابه ، عن الوقوع !

وفي مقابل اجتناب « الكبائر » - ومنها أكل الأموال بينهم بالباطل - يعدهم الله برحمته ، وغفرانه ، وتجاوزه عما عدا الكبائر ؛ مراعاة لضعفهم الذي يعلمه - سبحانه - وتيسيراً عليهم ، وتطميناً لقلوبهم ؛ وعوناً لهم على التحايز عن النار ، باجتناب الفواحش الكبار :

« إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ، نكفر عنكم سيئاتكم ، وندخلكم مدخلاً كريماً .
ألا ما أسمع هذا الدين ! وما أيسر منهجه ! على كل ما فيه من هتاف بالرفعة والسمو والطهر والنظافة ، والطاعة . وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود ، والأوامر والنواهي ، التي يراد بها إنشاء نفوس زكية طاهرة ، وإنشاء مجتمع نظيف سليم .

إن هذا الهتاف ، وهذه التكاليف ، لا تغفل - في الوقت ذاته - ضعف الإنسان وقصوره ، ولا تتجاوز به حدود طاقته وتكوينه ، ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها ، ولا تجهل كذلك دروب نفسه ومنحنيات الكثرة .

ومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة . وبين الأشواق والضرورات . وبين الدوافع والكوابح . وبين الأوامر والزواجر . وبين الترغيب والترهيب . وبين التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية والإطاع العميق في العفو والمغفرة ..

إنه حسب هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اتجاهها لله ، وأن تخلص حقاً في هذا الاتجاه ، وأن تبذل غاية الجهد في طاعته ورضاه .. فأما بعد ذلك .. فهناك رحمة الله .. هناك رحمة الله ترحم الضعف ، وتعطف على القصور ، وتقبل التوبة ، وتصفح عن التقصير ، وتكفر الذنب وتفتح الباب للعائدين ، في إنسان وفي تكريم ..

سورة النساء

وآية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما نهى الله عنه . أما مقارنة هذه الكبائر — وهي واضحة ضخمة بارزة ، لا ترتكبها النفس وهي جاهلة لها أو غير واعية ! فهي دليل على أن هذه النفس لم تبذل المحاولة المطلوبة ، ولم تستفد الطاقة في المقاومة .. وحتى هذه فالتوبة منها في كل وقت مع الإخلاص مقبولة برحمة الله التي كتبها على نفسه .. وقد قال فيها : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أتقهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم — ومن يغفر الذنوب إلا الله — ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .. وعدمهم من « المتقين » .

إنما الذي نحن بصدده هنا هو تكفير السيئات والذنوب مباشرة من الله ، متى اجتنبت الكبائر ، وهذا هو وعد الله هنا وبشره للمؤمنين .

أما ما هي الكبائر .. فقد وردت أحاديث تعدد أنواعاً منها — ولا تستقصيها — وذلك بدليل احتواء كل حديث على مجموعة تريد أو تنقص ؛ مما يدل على أن هذه الأحاديث كانت تعالج حالات واقعة ؛ فتذكر من الكبائر — في كل حديث — ما يناسب الملابسة الحاضرة ، والمسلم لا يعسر عليه أن يعلم « الكبائر » من الذنوب . وإن كانت تختلف عدداً ونوعاً بين بيئة وبيئة ، وبين جيل وجيل !

ونذكر هنا قصة عن عمر بن الخطاب — رضي الله عنه — وهو المتخرج المتشدد الشديد الحساسية بالمعصية . تبين — مع ذلك كله — كيف قوم الإسلام حسه المرفف ، وكيف جعل الميزان الحساس يعتدل في يده ويستقيم ؛ وهو يعالج أمور المجتمع وأمور النفوس :

قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ؛ عن الحسن أن ناساً سألوا عبد الله بن عمرو بصر ، فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله — عز وجل — أمر أن يعمل بها ، لا يعمل بها ، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك . فقدم وقدموا معه . فلقي عمر — رضي الله عنه — فقال : متى قدمت ؟ فقال : منذ كذا وكذا . قال : أياذن قدمت ؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه . فقال : أمير المؤمنين إن ناساً لقوني بصر ، فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب الله ، أمر أن يعمل بها ، فلا يعمل بها فأجبوا أن يلتقوا في ذلك . قال : فاجمعهم لي . قال فجمعهم له . قال أبو عون : أظنه قال : في بهو .. فأخذ أدناهم رجلاً ، فقال أنشدك الله ، ويحقر الإسلام عليك ، أقرأت القرآن كله ! قال : نعم . قال : فهل أحصيته في نفسك ؟ فقال : اللهم لا — ولو قال : نعم ، لحصه ! قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته في أثرك ^(١) .. ثم تبعهم حتى أتى على آخرهم

(١) يعني هل أحصيته متفهماً محققاً في نفسك وفي بصرك وفي لفظك ... الخ ؟

الجزء الخامس

فقال : ثكلت عمر أمه ! أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله ؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات . قال : وقلا : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » . الآية . ثم قال : هل علم أهل المدينة ؟ أو قال : هل علم أحد بما قدمتم ؟ قالوا : لا . قال : لو علموا لو عظت بكم^(١) !

فهكذا كان عمر - المتخرج الشديد الحساسية - يسوس القلوب والمجتمع ؛ وقد قوّم القرآن حصه ؛ وأعطاه الميزان الدقيق .. « قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات ! » ولن نكون غير ما علم ربه أن نكون ! إنما المعول عليه هو القصد والتصويب والمحاولة والرغبة في الوفاء بالالتزامات ، وبذل الجهد في هذا الوفاء .. إنه التوازن والجد واليسر والاعتدال .



وفي سياق الحديث عن الاموال ، وتداولها في الجماعة ، تجيء تكملة فيما بين الرجال والنساء من ارتباطات ومعاملات . وفيما كان من عقود الولاء وعلاقاتها بنظام التوريث العام . الذي سبق تفصيله في أوائل السورة :

« ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض .. للرجال نصيب مما اكتسبوا ، وللنساء نصيب مما اكتسبن .. واسألوا الله من فضله . إن الله كان بكل شيء عليما . ولكل جعلنا موالى بما ترك الوالدان والأقربون . والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم . إن الله كان على كل شيء شهيدا .. »

والنص عام في النهي عن تمني ما فضل الله بعض المؤمنين على بعض . من أي أنواع التفضيل ، في الوظيفة والمكاثرة ، وفي الاستعدادات والمواهب ، وفي المال والمتاع .. وفي كل مما تتفاوت فيه الانصب في هذه الحياة .. والتوجه بالطلب إلى الله ، وسؤاله من فضله مباشرة ؛ بدلا من إضاعة النفس حشرات في التطلع إلى التفاوت ؛ وبدلا من المشاعر المصاحبة لهذا التطلع من جسد وحقد ؛ ومن حق كذلك ونقمة ، أو من شعور بالضياح والحرمان ، والتهايي والتهافت أمام هذا الشعور .. وما قد ينشأ عن هذا كله من سوء ظن بالله ؛ وسوء ظن بعدالة التوزيع .. حيث تكون القاصمة ، التي تنهب بطمأنينة النفس ، وتورث القلق

(١) رَوَاهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي التَّفْسِيرِ وَقَالَ عَنْهُ : إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، وَمَتْنٌ حَسَنٌ . وَإِنْ كَانَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ - وَفِيهَا انْقِطَاعٌ - أَلَّا أَنْ مِثْلَ هَذَا اشْتَهَرَ بِهِ فَتَكْفِي شَهْرَتُهُ .

سورة النساء

والتكد ؛ وتستهلك الطاقة في وجدانات خيثة ؛ وفي اتجاهات كذلك خيثة : نينا التوجه مباشرة إلى فضل الله ، هو ابتداء التوجه إلى مصدر الإنعام والعطاء ، الذي لا ينقص ما عنده بما أعطى ، ولا يضيق بالسائلين المتراحين على الأبواب ! وهو بعد ذلك موئل الطمأنينة والرجاء ؛ ومبعث الإيجابية في تلئس الاسباب ، بدل بذل الجهد في التحرق والغيط أو التهاوي والانحلال !

النص عام في هذا التوجيه العام . ولكن موضعه هنا من السياق ، وبعض الروايات عن سبب النزول ، قد تخصص من هذا المعنى الشامل تفاوتاً معيناً ، وتفضيلاً معيناً ، هو الذي نزل هذا النص يعالجه .. هو التفاضل في أنصبة الرجال وأنصبة النساء .. كما هو واضح من سياق الآية في عمومها بعد ذلك .. وهذا الجانب - على أهميته الكبرى في تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشرية وإقامتها على الرضا وعلى التكامل ؛ وإشاعة هذا الرضا - من ثم - في البيوت وفي المجتمع المسلم كله ؛ إلى جانب إيضاح الوظائف المتنوعة فيه بين الجنسين والمهام .. هذا الجانب على أهميته هذه لا ينبغي عموم النص مع خصوص السبب .. ولهذا روت التفسير الماثورة ، هذا المعنى وذاك :

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله ، تغزو الرجال ولا تغزو ، ولنا نصف الميراث .. فأنزل الله : « ولا تتموا ما فضل الله به بعضكم على بعض » .

ورواه ابن أبي حاتم ، وابن جرير ، وابن مردويه ، والحاكم في مستدركه . من حديث الثوري ، عن أبي نجيح ، عن مجاهد . قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله . لا نقاتل فنستشهد ، ولا نقطع الميراث .. فنزلت الآية .. ثم أنزل الله : « أني لا أضيع عمل عامل منكم ، من ذكر أو أنثى » .. الآية .

وقال السدي في الآية : إن رجلاً قالوا : إنا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء ، كما لنا في السهام سهان ! قالت النساء : إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء ، فإننا لا نستطيع أن نقاتل ، ولو كسب علينا القتال لقاتلنا ! فأبى الله ذلك ، ولكن قال لهم : سلوني من فضلي . قال ليس بعرض الدنيا .. وروى مثل ذلك عن قتادة .. كذلك وردت روايات أخرى بإطلاق معنى الآية :

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية ، قال : « ولا يتمنى الرجل فيقول : ليت لي مال فلان وأهله . فهي الله عن ذلك . ولكن يسأل من فضله .. وقال الحسن ومحمد ابن

الجزء الخامس

سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا ..

ونجد في الأقوال الأولى ظلالاً من رواسب الجاهلية في تصور ما بين الرجال والنساء من روابط ، كما نجد روائح للتافس بين الرجال والنساء ، لعلها قد أثارها تلك الحركات والحقوق الجديدة التي علمها الإسلام للمرأة ، تنشأ مع نظريته الكلية في تكريم الإنسان بجنسه ، وفي إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة وكل أحد .. إنصافه حتى من نفسه التي بين جنبيه .. ولكن الإسلام إنما كان يستهدف من هذا كله تحقيق منهجه المتكامل بكل حذافيره . لا لحساب الرجال ، ولا لحساب النساء ! ولكن لحساب « الإنسان » ، ولحساب « المجتمع المسلم » ، ولحساب الخلق والصالح والخير في إطلاقه وعمومه . وحساب العدل المطلق المتكامل الجوانب والأسباب .

إن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في تقسيم الوظائف ، وتقسيم الأنصبة بين الرجال والنساء . والفطرة ابتداء جعلت الرجل رجلاً والمرأة امرأة ، وأودعت كلا منها خصائصه المميزة ، لتوط بكل منها وظائف معينة .. لا لحسابه الخاص . ولا لحساب جنس منها بذاته . ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية التي تقوم ، وتنظم ، وتستوفي خصائصها ، وتحقق غايتها — من الخلافة في الأرض وعبادة الله بهذه الخلافة — عن طريق هذا التنوع بين الجنسين ، والتنوع في الخصائص والتنوع في الوظائف .. وعن طريق تنوع الخصائص ، وتنوع الوظائف ، ينشأ تنوع التكاليف ، وتنوع الأنصبة ، وتنوع المراكز .. لحساب تلك الشركة الكبرى والمؤسسة العظمى .. المسماة بالحياة ..

وحين يدرس المنهج الإسلامي كله ابتداء ، ثم يدرس الجانب الخاص منه بالارتباطات بين شطري النفس الواحدة ، لا يبقى مجال لمثل ذلك الجدل القديم الذي ترويه هذه الروايات ، ولا كذلك للجدل الحديث ، الذي يملأ حياة الفارغين والفارغات في هذه الأيام . ويطغى أحياناً على الجادين والجادات بحكم الضجيج العام !

إنه عيث تصوير الموقف كما لو كان معركة حادة بين الجنسين ، تسجل فيه المواقف والانتصارات .. ولا يرتفع على هذا العبث محاولة بعض الكتاب الجادين تقص « المرأة » وتلبها ، وإلصاق كل شائبة بها .. سواء كان ذلك باسم الإسلام أو باسم البحث والتحليل .. فالمسألة ليست معركة على الإطلاق ! إنما هي توزيع وتوزيع . وتكامل . وعدل بعد ذلك كامل في منهج الله .

يجوز أن تكون هناك معركة في المجتمعات الجاهلية ، التي تنشيء أنظمتها من تلقاء

سورة النساء

نفسها ؛ وفق هواها ومصالحها الظاهرة القريبة . أو مصالح طبقات غالبية فيها ، أو بيوت ، أو أفراد .. ومن ثم تتقص من حقوق المرأة لأسباب من الجهالة بالإنسان كله ، وبوظيفة الجنسين في الحياة ، أو لأسباب من المصالح الاقتصادية في حرمان المرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل في نفس مهنتها . أو في توزيع الميراث ، أو حقوق التصرف في المال — كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية الحديثة !

فأما في المنهج الإسلامي فلا .. لا ظل للمعركة . ولا معنى للتنافس على أعراض الدنيا . ولا طعم للحملة على المرأة أو الحملة على الرجل ؛ ومحاولة النيل من أحدهما ، وثلبه ، وتبع نقائصه ! .. ولا مكان كذلك للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائص ، لا مقابل له من التنوع في التكليف والوظائف ، ولا آثار له في التنوع في الاختصاصات والمراكز .. فكل ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولحقيقة وظيفة الجنسين من ناحية !
وننظر في أمر الجهاد والاستشهاد ونصيب المرأة منه ومن ثوابه .. وهو ما كان يشغل بال الصالحات من النساء في الجيل الصالح ، الذي يتجه بكلية إلى الآخرة ؛ وهو يقوم بشئون هذه الدنيا .. وفي أمر الإرث ونصيب الذكر والأنثى منه . وقد كان يشغل بعض الرجال والنساء قديماً . وما يزال هو وأمثاله يشغل رجالاً ونساء في هذه الأيام ..

إن الله لم يكتب على المرأة الجهاد ولم يحرمه عليها ؛ ولم يمنعها منه — حين تكون هناك حاجة إليها ، لا يسدها الرجال — وقد شهدت المغازي الإسلامية آحاداً من النساء — مقاتلات لا مواسيات ولا حاملات أزواد — وكان ذلك على قلة وندرة بحسب الحاجة والضرورة ؛ ولم يكن هو القاعدة .. وعلى أية حال ، فإن الله لم يكتب على المرأة الجهاد كما كتبه على الرجل . إن الجهاد لم يكتب على المرأة ، لأنها تلد الرجال الذين يجاهدون . وهي مهياة لميلاد الرجال بكل تكوينها ، العضوي والنفسى ؛ ومهياة لإعدادهم للجهاد والحياة سواء . وهي — في هذا الحقل — أقدر وأنفع .. هي أقدر لأن كل خلية في تكوينها معدة من الناحية العضوية والناحية النفسية لهذا العمل ، وليست المسألة في هذا مسألة التكوين العضوي الظاهر ، بل هي — وعلى وجه التحديد — كل خلية منذ تلقيح البويضة ، وتقرير أن تكون أنثى أو ذكر من لدن الخالق — سبحانه (١) — ثم يلي ذلك تلك الظواهر العضوية ، والظواهر النفسية الكبرى .. وهي أنفع — بالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى الطويل — فالجرب حين

(١) راجع فصل : « المرأة وعلاقات الجنسين » في كتاب « الإسلام ومشكلات الحضارة »

الجزء الخامس

تحصد الرجال وتستبقي الإناث ، تدع للأمة مرا كثر إنتاج للنزيرة تعوض الفراغ . والأمر ليس كذلك حين تحصد النساء والرجال - أو حتى حين تحصد النساء وتستبقي الرجال ! فرجل واحد - في النظام الإسلامي - وعند الحاجة إلى استخدام كل رخصه وإمكاناته - يمكن أن يجعل نساء أربعاً يتجن ، ويملأن الفراغ الذي تركه القتل بعد فترة من الزمان . ولكن ألف رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تتج أكثر مما تتج من رجل واحد ، لتعويض ما وقع في المجتمع من اختلال . وليس ذلك إلا باباً واحداً من أبواب الحكمة الإلهية في إعفاء المرأة من فريضة الجهاد .. ووراءه أبواب شتى في أخلاق المجتمع وطبيعة تكوينه ، واستبقاء الخصائص الأساسية لكلا الجنسين ، لا يتسع لها المجال هنا ، لأنها تحتاج إلى بحث خاص ^(١) .. وأما الأجر والثواب ، فقد طمأن الله الرجال والنساء عليه ، فحسب كل إنسان أن يحسن فيما وكل إليه ليلغ مرتبة الإحسان عند الله على الإطلاق ..

والأمر في الميراث كذلك .. ففي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إثارة للرجل في قاعدة : « فلذكر مثل حظ الأنثيين » .. ولكن هذه النظرة السطحية لا تقف أن تكشف عن وحدة متكاملة في أوضاع الرجل والمرأة وتكاليدها .. فالغنى بالغرم ، قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامي .. فالرجل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء ولا تؤدي هي له صداقاً . والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه ، وهي معفاة من هذا التكليف ، ولو كانت لها مال خاص - وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل !! - والرجل عليه في الديات والارث (التعويض عن الجراحات) متكافلاً مع الأسرة ، والمرأة منها معفاة . والرجل عليه في النفقة على المعسرين والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة - الأقرب فالأقرب - والمرأة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام .. حتى أجر رضاع طفلها من الرجل وحضاته عند افتراقها في المعيشة ، أو عند الطلاق ، يتحملها الرجل ، ويؤديها لها كنفقتها هي سواء بسواء .. فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو الذي يحدد توزيع الميراث . ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه في الميراث . ومنظور في هذا إلى طبيعته وقدرته على الكسب ؛ وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة ؛ لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمين ؛ الذي لا يقوم بمال ، ولا يعدله إنتاج أية سلعة أو أية خدمة أخرى للصالح العام ! وهكذا نجد معالم التوازن الشامل ، والتقدير الدقيق في المنهج الإسلامي الحكيم ، الذي

(١)راجع بتوسع فصل : « نظام عائلي » في كتاب « نمو مجتمع اسلامي » .

سورة النساء

شرعه الحكيم العليم .

ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكية الفردية :-

« للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » ..

وهو الحق الذي كانت الجاهلية العربية - كغيرها من الجاهليات القديمة - تحجب عليه ؛ ولا تعترف به للمرأة - إلا في حالات نادرة - ولا تقف تحتال للاعتداء عليه . إذ كانت المرأة ذاتها بما يستولى عليه بالوراثة ، كالميتاع !

وهو الحق الذي ظلت الجاهلية الحديثة - التي تزعم انها منحت المرأة من الحقوق والاحترام ما لم يمنحه لها منهج آخر - تحجفه ؛ فبعضها يجعل الميراث لا أكبر وارث من الذكور . وبعضها يجعل إذن الولي ضرورياً لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن المال ؛ ويجعل إذن الزوج ضرورياً لكل تصرف مالي من الزوجة في مالها الخاص ؛ وذلك بعد ثورات المرأة وحركاتها الكثيرة ؛ ومانشاً عنها من فساد في نظام المرأة كله ، وفي نظام الأسرة ، وفي الجو الأخلاقي العام .

فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء ؛ وبدون طلب منها ، وبدون ثورة ، وبدون جماعات نسوية ؛ وبدون عضوية برلمان !! منحها هذا الحق تمشياً مع نظرته العامة إلى تكريم الانسان جملة ؛ وإلى تكريم شقي النفس الواحدة ؛ وإلى إقامة نظامه الاجتماعي كله على أساس الأسرة ؛ وإلى حيطة جو الأسرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء .

ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من ناحية المبدأ العام .

وقد أورد الدكتور عبد الواحد وافي في كتاب « حقوق الإنسان » لفظة دقيقة إلى وضع

المرأة في الإسلام ووضعها في الدول الغربية جاء فيه :

« وقد سوى الإسلام كذلك بين الرجل والمرأة أمام القانون ، وفي جميع الحقوق المدنية .

سواء في ذلك المرأة المتزوجة وغير المتزوجة . فالزواج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظم أمم الغرب المسيحي ، في أنه لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية ، ولا أهليتها في التعاقد ولا حقها في التملك . بل تظل المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم اسرتها ، وبكامل حقوقها المدنية ؛ وبأهليتها في تحمل الالتزامات ، وإجراء مختلف العقود ، من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية ، وما إلى ذلك ؛ ومحتفظة بحقها في التملك تملكاً مستقلاً عن غيرها .

فالمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة ، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصيتها زوجها وثروته . ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً من مالها - قل ذلك أو أكثر - قال تعالى « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيم إحداهن قنطاراً فلا تأخذنوا منه شيئاً .

الجزء الخامس

أتأخونه بهتانا وإثماً مينا؟ وكيف تأخونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً؟ .. وقال: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» .. وإذا كان لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً مما سبق أن آتاه لزوجته فلا يجوز له من باب أولى أن يأخذ شيئاً من ملكها الأصيل إلا أن يكون هذا أو ذاك برضاها، وعن طيب نفس منها. وفي هذا يقول الله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً، فكلوه هنيئاً مريئاً» .. ولا يحل للزوج كذلك أن يتصرف في شيء من أموالها، إلا إذا أذنت له بذلك، أو وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها. وفي هذه الحالة يجوز أن تلغي وكالته، وتوكل غيره إذا شأته.

«وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مثلها — بعد — أحدث القوانين في أرقى الأمم الديمقراطية الحديثة. فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب — بل لا تزال إلى الوقت الحاضر — أشبه شيء بحالة الرق المدني. فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشؤون المدنية، كما تنص على ذلك المادة السابعة عشرة بعد المئتين من القانون المدني الفرنسي. إذ تقرر أن «المرأة المتزوجة — حتى ولو كان زواجها قائماً على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها — لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تتقل ملكيتها، ولا أن ترهن، ولا أن تمتلك بعوض أو بغير عوض، بدون اشتراك زوجها في العقد، أو موافقته عليه موافقة كتابية! .. وأورد نصها الفرنسي ...»

«ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات، فيما بعد، فإن كثيراً من آثارها لا يزال ملازماً لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر .. وتوكيداً لهذا الرق المفروض على المرأة الغريبة تقرر قوانين الأمم الغريبة، ويقضي عرفها، أن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها وأسم أسرتها؛ فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان؛ بل تحمل اسم زوجها وأسرته؛ فتدعى «مدام فلان» أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته، بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرته .. وفقدان اسم المرأة، وحملها لاسم زوجها، كل ذلك يرمز إلى فقدان الشخصية المدنية للزوجة، واندماجها في شخصية الزوج ..»

«ومن الغريب أن الكثير من سيداتنا يحاولن أن يتشبهن بالغربيات — حتى في هذا النظام الجائر — ويرتضين لأنفسهن هذه المنزلة الوضيعة؛ فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم زوجها؛ أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته، بدلا من أن تتبعه باسم أبيها وأسرته، كما هو النظام الإسلامي، وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه المحاكاة العمياء! وأغرب من

سورة النساء

هذا كله أن اللاتي يحاكين هذه المحاكاة ، هن المطالبات بحقوق النساء ، ومساواتهن بالرجال ؛ ولا يدري أنهن بتصرفهن هذا يفرطن في أهم حق منحه الإسلام لهن ، ورفع به شأنهن ، وسواهن فيه بالرجال ، (ص ٥٩ ، ٦١) .

والآن نجيء إلى النص الأخير في هذه الفقرة ، وهو ينظم التصرف في عقود الولاء التي سبقت أحكام الميراث . هذه الأحكام التي حصرت الميراث في القرابة . بينا عقود الولاء كانت تجعلها كذلك في غير القرابة على ما سيأتي بيانه :

« ولكل جعلنا موالى بما ترك الوالدان والأقربون ، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم . إن الله كان على كل شيء شهيداً » .

يعد أن ذكر أن للرجال نصيباً مما اكتسبوا ، وللنساء نصيباً مما اكتسبن .. وبين - فيما سلف - أنصبة الذكور والإناث في الميراث .. ذكر أن الله جعل لكل موالى من قرابته يرثونه . يرثونه بما آل إليه من الوالدين والأقربين .. فالمال يظل يتداول بهذا الإرث جيلاً بعد جيل . يرث الوارثون ثم يضمنون إلى ميراثهم ما يكتسبون ؛ ثم يرثهم من يلونهم من الأقربين .. وهي صورة تمثل دورة المال في النظام الإسلامي ؛ وأنها لا تقف عند جيل ؛ ولا تتركز في بيت ولا فرد .. إنما هو التوارث المستمر ، والتداول المستمر ، وحركة التوزيع الدائبة ؛ وما يتبعها من تعديل في المالكين ، وتعديل في المقادير ، بين الحين والحين .. ثم عطف على العقود ، التي أقرتها الشريعة الإسلامية ؛ والتي تجعل الإرث ينهب أحياناً إلى غير الأقرباء .. وهي عقود الموالاة .. وقد عرف المجتمع الإسلامي أنواعاً من هذه العقود :

الأول عقد ولاء العتق ، وهو النظام الذي يصبح بمقتضاه الرقيق - بعد عتقه - بمنزلة العضو في أسرة مولاه (مولى العتق) فيدفع عنه المولى الدية ، إذا ارتكب جناية توجب الدية - كما يفعل ذلك حيال أقربائه من النسب - ويرثه إذا مات ولم يترك عصة ..

والثاني عقد الموالاة . وهو النظام الذي يبيع لغير العربي - إذا لم يكن له وارث من أقاربه - أن يرتبط بعقد مع عربي هو (مولى الموالاة) . فيصبح بمنزلة عضو في أسرة مولاه . يدفع عنه المولى الدية - إذا ارتكب جناية توجب الدية - ويرثه إذا مات ..

والنوع الثالث ، هو الذي عقده النبي - صلى الله عليه وسلم - أول العهد بالمدينة ، بين

الجزء الخامس

المهاجرين والانصار . فكان المهاجرون والأنصاري ، مع أهله - كواحد منهم - أو دون أهله إن كانوا حشركين فصلت بينهم وبينه العقيدة ..

والنوع الرابع .. كان في الجاهلية ، يعاقد الرجل الرجل ، ويقول : « وتوثنى وأرثك » .. وقد جعل الاسلام يصفى هذه العقود ؛ وبخاصة النوعين الثالث والرابع . بتقرير أثر الميراث نسبة القرابة . والقرابة وحدها . ولكنه لم يبطل العقود التي سبق عقدها فامضاها على ألا يجدد سواها . وقال الله سبحانه :

« والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيهم ،
وشدد في هذا وأشهد الله على العقد وعلى التصرف فيه :
« إن الله كان على كل شيء شهيدا » ..

وقال رسول الله ﷺ

« لا حلف في الإسلام . وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة » (رواه أحمد ومسلم) .

وقد سار الإسلام في تصفية هذه العقود سيرته في كل ما يتعلق بالأنظمة المالية ، في علاجه لها - بدون أثر رجعي - فهكذا صنع في الربا حين أبطله . أبطله منذ نزول النص ، وترك لهم ما سلف منه ؛ ولم يأمر برد الفوائد الربوية . وإن كان لم يصحح العقود السابقة على النص ، ما لم يكن قد تم قبض تلك الفوائد . فأما هنا فقد احترمت تلك العقود ؛ على ألا ينشأ منها جديد لما يتعلق بها - فوق الجانب المالي - من ارتباطات أخذت طابع العضوية العائلية بتشابكاتها الكثيرة المعقدة . فترك هذه العقود القائمة تنفذ ؛ وشدد في الوفاء بها ؛ وقطع الطريق على الجديد منها ؛ قبل أن تترتب عليه أية آثار تحتاج إلى علاج !

وفي هذا التصرف يبدو التيسير ، كما يبدو العمق والإحاطة والحكمة والشمول ، في علاج الأمور في المجتمع . حيث كان الإسلام يصوغ ملامح المجتمع المسلم يوماً بعد يوم ؛ ويمحو ويلغي ملامح الجاهلية في كل توجيه وكل تشريع^(١) .

(١) في رواية عن ابن عباس في تفسير هذا النص ، أنه منع الوراثة الا للقرابة . واستبقى للذين عقدت أيمانهم النصرة والرفادة والنصيحة .

سورة النساء

والموضوع الأخير في هذا الدرس ، هو تنظيم مؤسسة الأسرة ؛ وضبط الأمور فيها ؛ وتوزيع الاختصاصات ، وتحديد الواجبات ؛ وبيان الإجراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه المؤسسة ؛ والمحافظة عليها من زعازع الأهواء والخلافات ؛ واتقاء عناصر التهديم فيها والتدمير ، جهد المستطاع :

« الرجال قوامون على النساء ، بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم ، فالصالحات قانتات ، حافظات للغيب بما حفظ الله . واللاتي تخافون نشوزهن ، فعظوهن ، واهجروهن في المضاجع ، واضربوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً . إن الله كان علياً كبيراً . وإن خفتم شقاق بينها ، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، إن يريدوا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن الله كان عليماً خبيراً .. »

ولا بد - قبل الدخول في تفسير هذه النصوص القرآنية ، وبيان أهدافها النفسية والاجتماعية - من بيان مجمل لنظرة الإسلام إلى مؤسسة الأسرة ، ومنهج في بنائها والمحافظة عليها ، وأهدافه منها .. بيان مجمل بقدر الإمكان ، اذ أن التفصيل فيه يحتاج إلى بحث مطول خاص ^(١) :

إن الذي خلق هذا الإنسان جعل من فطرته « الزوجية » شأنه شأن كل شيء خلقه في هذا الوجود : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » ..

ثم شاء أن يجعل الزوجين في الإنسان شطرين للنفس الواحدة : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها .. »

وأراد بالتقاء شطري النفس الواحدة - بعد ذلك - فيما أراد ، أن يكون هذا اللقاء سكناً للنفس ، وهدوءاً للعصب ، وطمأنينة للروح ، وراحة للجسد .. ثم ستراً وإحصاناً وصيانة .. ثم مزرعة للنسل وامتداد الحياة ، مع ترقبها المستمر ، في رعاية المحضن الساكن الهاديء المطمئن المستور المصون :

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة .. من لباس لكم وأنتم لباس لهن » ..

« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، وقدموا لأنفسكم ، واتقوا الله » ..

(١) يراجع بتوسع فصل : « نظام عائلي » في كتاب « نحو مجتمع إسلامي » ، وكتاب الحجاب وكتاب تفسير سورة النور للاستاذ ابو الأعلى المودودي امير الجماعة الإسلامية بباكستان .

الجزء الخامس

« يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة .. »
« والذين آمنوا ، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ، ألحقنا بهم ذريتهم ، وما ألتسأهم » من عملهم

من شيء .. »

ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفها من الله ، ومن تكريمه للإنسان ، كل ذلك التكريم للمرأة ، وتلك المساواة في حقوق الأجر والثواب عند الله ، وفي حقوق التملك والإرث ، وفي استقلال الشخصية المدنية .. التي تحدثنا عنها في الصفحات السابقة من هذا الدرس .

ومن أهمية التقاء شطري النفس الواحدة ، لإنشاء مؤسسة الأسرة . ومن ضخامة تبعه هذه المؤسسة أولاً : في توفير السكن والطمأنينة والستر والإحسان للنفس بشطريها ، وقائياً : في إمداد المجتمع الإنساني بعوامل الامتداد والترقي .. كانت تلك التنظيمات الدقيقة المحكمة التي تتناول كل جزئية من شئون هذه المؤسسة .. وقد احتوت هذه السورة جانباً من هذه التنظيمات هو الذي استعرضناه في الصفحات السابقة من أول هذا الجزء ؛ تكمة لما استعرضناه منها في الجزء الرابع .. واحتوت سورة البقرة جانباً آخر ، هو الذي استعرضناه في الجزء الثاني . واحتوت سور أخرى من القرآن ، وعلى الأخص سورة النور في الجزء الثامن عشر وسورة الأحزاب في الجزئين الحادي والعشرين والثاني والعشرين وسورة الطلاق وسورة التحريم في الجزء الثامن والعشرين .. ومواقع أخرى متفرقة في السور ، جوانب أخرى تؤلف دستوراً كاملاً شاملاً دقيقاً لنظام هذه المؤسسة الإنسانية ، وتدل بكثرتها وتنوعها ودقتها وشمولها ، على مدى الأهمية التي يعقدها المنهج الإسلامي للحياة الإنسانية على مؤسسة الأسرة الخطيرة !

ونرجو أن يكون قاري هذه الصفحة على ذكر مما سبق في صفحات هذا الجزء نفسه ؛ عن طفولة الطفل الإنساني ، وطولها ، وحاجته في خلالها إلى بيئة تحميه أولاً حتى يستطيع أن يكسب رزقه للمعاش ؛ وأهم من هذا أن تؤهله ، بالتربية ، إلى وظيفته الاجتماعية ، والنهوض بنصيبه في ترقية المجتمع الإنساني ، وتركه خيراً بما تسله ، حين جاء إليه ! فهذا الكلام ذو أهمية خاصة في بيان قيمة مؤسسة الأسرة ، ونظرة المنهج الإسلامي إلى وظائفها ، والغاية منها ؛ واهتمامه بصيانتها ، وحمايتها من كل عوامل التدمير من قريب ومن بعيد .. وفي ظل هذه الإشارات الموجزة إلى طبيعة نظرة الإسلام للأسرة وأهميتها ؛ ومدى حرصه

مؤسسة النساء

على توفير ضمانات البقاء والاستقرار والمهدوء في جوها .. إلى جانب ما أوردناه من تكريم هذا المنهج للمرأة ، ومنحها استقلال الشخصية واحترامها ؛ والحقوق التي أنشأها لها إنشاء - لا محابة لذاتها ولكن لتحقيق أهدافه الكبرى من تكريم الإنسان كله ورفع الحياة الإنسانية - نستطيع أن نتحدث عن النص الأخير في هذا الدرس ، الذي قدمنا للحديث عنه بهذا الإيضاح :

إن هذا النص - في سبيل تنظيم المؤسسة الزوجية وتوضيح الاختصاصات التنظيمية فيها لمنع الاحتكاك فيها بين أفرادها ، بدمج جميعاً إلى حكم الله لا حكم الهوى والانتفعالات والشخصيات ! - يحدد أن القوامة في هذه المؤسسة للرجل ؛ ويذكر من أسباب هذه القوامة : تفضيل الله للرجل بمقامات القوامة ، وما تتطلبه من خصائص ودرية ، و .. تكليف الرجل الإنفاق على المؤسسة . وبناء على إعطاء القوامة للرجل ، يحدد كذلك اختصاصات هذه القوامة في صيانة المؤسسة من التفسخ ؛ وحمايتها من النزوات العارضة ؛ وطريقة علاج هذه النزوات - حين تعرض - في حدود مرسومة - وأخيراً بين الإجراءات - الخارجية - التي تتخذ عندما تقبل الإجراءات الداخلية ، ويأوح شبح الخطر على المؤسسة ، التي لا تضم شطري النفس الواحدة فحسب ، ولكن تضم الفراخ الحضر ، الناشئة في المحضن ، المعرضة للبور والدعار . فلنتظر فيما وراء كل إجراء من هذه الإجراءات من ضرورة ، ومن حكمة ، بقدر ما نستطيع :

« الرجال قوامون على النساء . بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » .. إن الأسرة - كما قلنا - هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية . الأولى من ناحية أنها نقطة البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريق . والأولى من ناحية الأهمية لأنها تراول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني ، وهو أكرم عناصر هذا الكون ، في التصور الإسلامي . وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأنًا ، والأرخص سعراً : كالمؤسسات المالية والصناعية والتجارية .. وما إليها .. لا يوكل أمرها - عادة - إلا لأكفأ المرشحين لها ؛ بمن تخصصوا في هذا الفرع علمياً ، ودربوا عليه عملياً ، فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة والقوامة ..

إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأنًا والأرخص سعراً .. فأولى أن تتبع هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة ، التي تشيء أئمن عناصر الكون .. العنصر الإنساني .. والمنهج الرباني يراعي هذا . ويراعي به الفطرة ، والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس

الجزء الخامس

لأداء الوظائف المنوطة بكل منها وفق هذه الاستعدادات ، كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على شطري النفس الواحدة . والعدالة في اختصاص كل منها بنوع الأعباء المبرأ لها ، المعان عليها من فطرتها واستعداداته المتميزة المتفردة ..

والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق الله . وأن الله - سبحانه - لا يريد أن يظلم أحداً من خلقه ، وهو يهشؤ ويعدده لوظيفة خاصة ، وينجبه الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة !

وقد خلق الله الناس ذكراً وأنثى .. زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء الكون .. وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل .. وهي وظائف ضخمة أولاً وخطيرة ثانياً . وليست هينة ولا يسيرة ، بحيث تؤدي بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر في كيان الأنثى ! فكان عدلاً كذلك أن ينوط بالشطر الثاني - الرجل - توفير الحاجات الضرورية . وتوفير الحماية كذلك للأنثى ؛ كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ؛ ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل .. ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد ! وكان عدلاً كذلك أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه . وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك . وكان هذا فعلاً .. ولا يظلم ربك أحداً ..

ومن ثم زودت المرأة - زودت فيما به من الخصائص - بالرفقة والعطف، وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة - بغير وعي ولا سابق تفكير - لأن الضرورات الإنسانية العميقة كلها - حتى في الفرد الواحد - لم تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه .. بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية ! لتسهل تليتها فوراً وفيما يشبه أن يكون قسراً . ولكنه قسر داخلي غير مفروض من الخارج ؛ ولذيد ومستحب في معظم الأحيان كذلك ، لتكون الاستجابة مربعة من جهة ومروجة من جهة أخرى - مما يكن فيها من المشقة والتضحية ! صنع الله الذي أتقن كل شيء .

.. وهذه الخصائص ليست سطحية . بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي والنفسي للمرأة .. بل يقول كبار العلماء المختصين : إنها غائرة في تكوين كل خلية . لأنها عميقة في تكوين الخلية الأولى ، التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين ، بكل خصائصه الأساسية !

سورة النساء

وكذلك زود الرجل - فيما زود به من الخصائص - بالجشوة والصلابة ، وببطء الانفعال والاستجابة ؛ واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة . لأن وظائفه كلها من أول الصيد الذي كان يمارسه في أول عهده بالحياة إلى القتال الذي يمارسه دائماً لحماية الزوجة والأطفال . إلى تدير المعاش .. إلى سائر تكاليفه في الحياة .. لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام ؛ وإعمال الفكر ، والبطء في الاستجابة بوجه عام ! .. وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها ..

وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة ، وأفضل في مجالها .. كما أن تكليفه بالاتفاق - وهو فرع من توزيع الاختصاصات - يجعله بدوره أولى بالقوامة ، لأن تدير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه القوامة ، والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته فيها ..

وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني ، وهو يقرر قوامة الرجال على النساء في المجتمع الإسلامي .

قوامة لها أسبابها من التكوين والاستعداد . ولها أسبابها من توزيع الوظائف والاختصاصات . ولها أسبابها من العدالة في التوزيع من ناحية ، وتكليف كل شطر - في هذا التوزيع - بالجانب الميسر له ، والذي هو معان عليه من الفطرة .

وأفضليته في مكانها .. في الاستعداد للقوامة والدربة عليها .. والنهوض بها بأسبابها .. لأن المؤسسة لا تسير بلا قوامة - كسائر المؤسسات الأقل شأنًا والأرخص سعراً - ولأن أحد شطري النفس البشرية مياً لها ، معان عليها ، مكلف تكاليفها . وأحد الشطرين غير مياً لها ، ولا معان عليها .. ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى جانب أعبائه الأخرى .. وإذا هو هيء لها بالاستعدادات الكامنة ، وحرب عليها بالتدريب العلي والعملي ، فسد استعداداته للقيام بالوظيفة الأخرى .. وظيفة الأمومة .. لأن لها هي الأخرى مقتضياتها واستعداداتها . وفي مقدمتها سرعة الانفعال وقرب الاستجابة . فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي والعصبي ، وآثارها في السلوك والاستجابة !

إنها مسائل خطيرة .. أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر .. وأخطر من أن تترك لهم يخبطون فيها خبط عشواء .. وحين تركت لهم ولأهوائهم في الجاهليات القديمة والجاهليات الحديثة ، هددت البشرية تهديداً خطيراً في وجودها ذاته ؛ وفي بقاء الخصائص الإنسانية ، التي تقوم بها الحياة الإنسانية وتميز .

الجزء الخامس

ولعل من الدلائل التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها ، ووجود قوانينها المحكمة في بني الإنسان ، حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتكبرون لها ..

لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد ، ومن تدهور وانهار ، ومن تهديد بالدمار والبوار ، في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة . فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة . أو اختلطت معالمها . أو شنت عن قاعدتها الفطرية الأصيلة !

ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة . وشعورها بالحرمان والتقص والقلق وقلة السعادة ، عندما تعيش مع رجل ، لا يزاول مهام القوامة ، وتتقصه صفاتها اللازمة ، فيكل إليها هي القوامة ! وهي حقيقة ملحوظة تسلم بها حتى المنحرفات الحابطات في الظلام !

ولعل من هذه الدلائل أن الأبطال - الذين ينشأون في مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب . إما لأنه ضعيف الشخصية ، بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطر . وإما لأنه مفقود : لوفاته - أو لعدم وجود أب شرعي ! - قلما ينشأون أسواء . وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ما ، في تكوينهم العصبي والنفسي ، وفي سلوكهم العملي والخلقي ..

فهذه كلها بعض الدلائل ، التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها ، ووجود قوانينها المحكمة في بني الإنسان ، حتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتكبرون لها !

ولا نستطيع أن نستطرد أكثر من هذا - في سياق الظلال - عن قوامة الرجال ومقوماتها ومبوراتها ، وضرورتها وفطريتها كذلك .. ولكن ينبغي أن نقول : إن هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني ، ولا إلغاء وضعها « المدني » - كما يينا ذلك من قبل - وإنما هي وظيفة - داخل كيان الأسرة - لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة ، وصيانتها وحمايتها . ووجود القيم في مؤسسة ما ، لا يلغي وجود ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيها ، والعاملين في وظائفها . فقد حدد الإسلام في مواضع أخرى صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية ، وصيانة وحماية ، وتكاليف في نفسه وماله ، وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله^(١) .

وبعد بيان واجب الرجل وحقه والتزاماته وتكاليفه في القوامة ، يجيء بيان طبيعة المرأة

(١) ولزيادة الإيضاح في جميع المسائل التي تناولتها هذه الفقرة من الموضوع يرجع : فصل « مجتمع »

سورة النساء

المؤمنة الصالحة وسلوكها وتصرفها الإيماني في محيط الأسرة :

« فالصالحات قانتات ، حافظات للغيب بما حفظ الله » : .

فمن طبيعة المؤمنة الصالحة ، ومن صفاتها الملازمة لها ، بحكم إيمانها وصلاحها ، أن تكون .. قانتة .. مطيعة . والقنوت : الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة ، لا عن قسر وإرغام وتقلت ومعاظلة ! ومن ثم قال : قانتات . ولم يقل طائعات . لأن مدلول اللفظ الأول نفسي ، وظلاله رغبة ندية .. وهذا هو الذي يليق بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة . في المحضن الذي يرمي الناشئة ، ويطبعهم بحجوه وأنفاسه وظلاله وإيقاعاته ! ومن طبيعة المؤمنة الصالحة ، ومن صفاتها الملازمة لها ، بحكم إيمانها وصلاحها كذلك ، أن تكون حافظة لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته — وبالأولى في حضوره — فلا تيسح من نفسها في نظرة أو نبذة — بله العرض والحومة — مالا يباح إلا له هو — بحكم أنه الشطر الآخر للنفس الواحدة .

وما لا يباح ، لا تقرره هي ، ولا يقرره هو : إنما يقرره الله سبحانه :

« بما حفظ الله » ..

فليس الأمر أمر رضا الزوج عن أن تيسح زوجته من نفسها — في غيبته أو في حضوره — مالا يغضب هو له . أو ما يملكه عليه وعليها المجتمع ! إذا انحرف المجتمع عن منهج الله .. إن هنالك حكما واحداً في حدود هذا الحفظ ؛ فعليها أن تحفظ نفسها « بما حفظ الله » .. والتعبير القرآني لا يقول هذا بصيغة الأمر . بل بما هو أعمق وأشد توكيذاً من الأمر . إنه يقول : إن هذا الحفظ بما حفظ الله ، وهو من طبيعة الصالحات ، ومن مقتضى صلاحهن ! وعندئذ تنهاوى كل أعذار المهزومين والمهزومات من المسلمين والمنلمات ، أمام ضغط المجتمع المنحرف . وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب : « بما حفظ الله » مع القنوت الطائع الراضي الودود ..

فأما غير الصالحات .. فهن الناشئات . (من الوقوف على النشر وهو المرتفع البارز من الأرض) وهي صورة حسية للتعبير عن حالة نفسية . فالناشئ تبرز وتستعلي بالعصيان والتمرد .

= عائلي « في كتاب « نحو مجتمع إسلامي » وفصل : « المرأة وعلاقات الجنسين » في كتاب : (الإسلام ومشكلات الحضارة) ، وكتاب (الحبيب) وكتاب (تفسير سورة النور) للأستاذ المودودي . وكتاب (الأسرة والمجتمع) ، وكتاب (حقوق الإنسان) للدكتور علي عبد الواحد وافي . وكتاب (الإنسان بين المادية والإسلام) لمحمد قطب ..

الجنود الخمسة

والمنهج الإسلامي لا يتنظر حتى يقع الشوز بالفعل ، وتعلن راية العصيان ، وتستطع مهابة القوامة ؛ وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين .. فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا الوضع فلما يجدي . ولا بد من المبادرة في علاج مباهي الشوز قبل استفحاله . لأن ما له إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة ، لا يستقر معه سكن وطمأنينة ، ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للنشئين في المحضن الخطير . وما له بعد ذلك إلى تصدع وانهار ودمار للمؤسسة كلها ؛ وتشرذم للنشئين فيها ؛ أو تربيتهم بين عوامل هدامة مفضية إلى الأمراض النفسية والعصية والبسنية . . . وإلى الشذوذ . .

فالأمر إذن خطير . ولا بد من المبادرة باتخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج علامات الشوز منذ أن تلوح من بعيد . . . وفي سبيل صيانة المؤسسة من الفساد ، أو من الدمار ، أيسح للنشول الأول عنها أن يزاوا ، بعض أنواع التأديب المصلحة في حالات كثيرة . . لا للانتقام ، ولا للالهانة ، ولا للتعذيب . . ولكن للإصلاح ورأب الصدع في هذه المرحلة المبكرة من الشوز :

« واللاتي تخافون نشوزهن ، فعظوهن . واهجووهن في المضاجع . واضربوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . إن الله كان علياً كبيراً ، . .

واستحضروا ما سبق لنا بيانه من تكريم الله للانسان بشطريه . ومن حقوق المرأة تابعة من صفاتها الإنسانية . ومن احتفاظ للمرأة المسلمة بشخصيتها المدنية بكامل حقوقها . . بالإضافة إلى أن قوامه الرجل عليها لا تفقدها حقها في اختيار شريك حياتها ؛ والتصرف في أمر نفسها والتصرف في أمر مالها . . . إلى آخر هذه المقومات البارزة في المنهج الإسلامي . .

استحضر هذا الذي سبق كله ؛ واستحضر ما قيل عن أهمية مؤسسة الأسرة كذلك . . يجعلنا نفهم بوضوح - حين لا تعرف القلوب بالهوى والرووس بالكبر ! - لماذا شرعت هذه الإجراءات التأديبية أولاً . والصورة التي يجب أن تؤدي بها ثانياً . .

إنها شرعت كإجراء وقائي - عند خوف الشوز - للمبادرة بإصلاح النفوس والأوضاع ، لا لزيادة إفساد القلوب ، وملئها بالبغض والحق ، أو بالمذلة والرضوخ الكظيم !

إنها . . . أبداً . . . ليست معركة بين الرجل والمرأة . يراد لها بهذه الإجراءات تحطيم رأس المرأة حين تنهم بالشوز ؛ ووردها إلى السلسلة كالكلب المسجور !

إن هذا قطعاً . . ليس هو الإسلام . إنما هو تقاليد بيئية في بعض الأزمان . نشأت مع هوان « الإنسان » كله . لا هوان شطر منه بعينه . . فلما حين يكون هو الإسلام ، فالأمر

سورة النبل

مختلف جداً في الشكل والصورة . وفي الهدف والغاية ..

« واللاتي تخافون نشوزهن فظوهن » ..

هذا هو الإجراء الأول .. الموعظة .. وهذا هو أول واجبات القيم ورب الأسرة . عمل تهنئتي . مطلوب منه في كل حالة : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ، وقودها الناس والحجارة » .. ولكنه في هذه الحالة بالذات ، يتجه اتجاهاً معيناً لهدف معين . هو علاج أعراض النشوز قبل أن تستفعل وتستعلن .

ولكن العظة قد لا تنفع . لأن هناك هوى غالباً ، أو انفعالاً جامحاً ، أو استعلاءً بجمال . أو بال . أو بمرکز عائلي .. أو بأي قيمة من القيم . تنسى الزوجة أنها شريكة في مؤسسة ، وليست نداً في صراع أو مجال افتخار ! .. هنا يجيء الإجراء الثاني .. حركة استعلاء نفسية من الرجل على ما تدل به المرأة من جمال وجاذبية أو قيم أخرى ، ترفع بها ذاتها عن ذاته ، أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها قوامه .

« واهجروهن في المضاجع » ..

والمضجع موضع الإغراء والجاذبية ، التي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة سلطانها . فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء ، فقد أسقط من يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها التي تعتز بها . وكانت — في الغالب — أميل إلى التراجع والملاينة ، أمام هذا الصمود من رجلها ، وأمام بروز خاصية قوة الإرادة والشخصية فيه ، في أخرج مواضعها ! .. على أن هناك أدباً معيناً في هذا الإجراء .. إجراء الهجر في المضجع .. وهو ألا يكون هجراً ظاهراً في غير مكان خلوة الزوجين .. لا يكون هجراً أمام الأطفال ، يورث نفوسهم شراً وفساداً .. ولا هجراً أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتها ، فتزداد نشوزاً . فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة ؛ ولا إفساد الأطفال ! .. وكلا الهدفين يبدو أنه مقصود من هذا الإجراء .

ولكن هذه الخطوة قد لا تفلح كذلك .. فهل تترك المؤسسة تتحطم؟ إن هناك إجراء! — ولو أنه اعنف — ولكنه أهون وأصغر من تحطيم المؤسسة كلها بالنشوز :

« واضربوهن » ..

واستصحاب المعاني السابقة كلها ؛ واستصحاب الهدف من هذه الإجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيباً للانتقام والتشفي . ومنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير . ومنع أن يكون أيضاً القسر والإرغام على معيشة لا ترضاهم .. ويجدد أن يكون ضرب تأديب ،

الجزء الخامس

مصعوب بعاطفة المؤدب المري ؛ كما يزاوله الاب مع أبنائه وكما يزاوله المري مع تلميذه ..
ومعروف - بالضرورة - أن هذه الإجراءات كلها لا موضع لها في حالة الوفاق بين
الشريكين في المؤسسة الخطيرة . وإنما هي لمواجهة خطر الفساد والتصدع . فهي لا تكون إلا
وهناك انحراف ما . هو الذي تعالجه هذه الإجراءات ..

وحين لا تجدي الموعظة ، ولا يجدي الهجر في المضاجع .. لا بد ان يكون هذا الانحراف
من نوع آخر ، ومن مستوى آخر ، لا تجدي فيه الوسائل الأخرى .. وقد تجدي فيه هذه
الوسيلة !

وشواهد الواقع ، والملاحظات النفسية ، على بعض أنواع الانحراف ، تقول : إن هذه
الوسيلة تكون انصب الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين ، وإصلاح سلوك صاحبه ..
وإرضائه .. في الوقت ذاته !

على أنه من غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضي ، الذي يعينه علم النفس التحليلي
بالاسم ، إذ نحن لا نأخذ بتقريبات علم النفس مسلمات « عليّة » ، فهو لم يصبح بعد « علماً »
بالمعنى العلمي ، كما يقول الدكتور « الكيس كلويل » ، فربما كان من النساء من لا تحس
قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله قياً وترضى به زوجاً ، إلا حين يقهرها عضلياً ! وليست
هذه طبيعة كل امرأة . ولكن هذا الصنف من النساء موجود . وهو الذي قد يحتاج إلى هذه
المرحلة الأخيرة .. ليستقيم . ويبقى على المؤسسة الخطيرة .. في سلم وطمأنينة !

وعلى أية حال ، فالذي يقرر هذه الإجراءات ، هو الذي خلق . وهو أعلم بن خلق .
وكل جدال بعد قول العلم الخير مهاترة ، وكل تمرد على اختيار الخالق وعدم تسليم به ،
مفض إلى الخروج من مجال الإيمان كله ..

وهو - سبحانه - يقررها ، في جو وفي ملابس تحدد صفتها ، وتحدد النية المصاحبة
لها ، وتحدد الغاية من ورائها . بحيث لا يحجب على منهج الله تلك المفهومات الخاطئة للناس في
عهود الجاهلية ، حين يتحول الرجل جلاداً - باسم الدين ! - وتحول المرأة رقيقاً - باسم
الدين ! - أو حين يتحول الرجل امرأة ، وتحول المرأة رجلاً ، أو يتحول كلاهما إلى صنف
ثالث مائع بين الرجل والمرأة - باسم التطور في فهم الدين - فهذه كلها أوضاع لا يصعب
تمييزها عن الإسلام الصحيح ومقتضياته في نفوس المؤمنين !

وقد أبيحت هذه الإجراءات لمعالجة أعراض النشوز - قبل استعمالها - وأحيطت
بالتحذيرات من سوء استعمالها ، فور تقريرها وإباحتها . وتولى الرسول - صلى الله عليه

سورة التوبة

وسلم - بسته العملية في بيته مع أهله، وبترجيحاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك، وتصحيح المفهومات في أقوال كثيرة :

ورد في السنن والمسند : عن معاوية بن حيدة القشيري ، أنه قال : يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ قال : « ان تطعمها إذا طمعت ، وتكسوها إذا اكتسبت . ولا تضرب الوجه . ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت » ..

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - « لا تضربوا إماء الله » .. فجاء عمر - رضي الله عنه - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ذُثرت النساء على أزواجهن ! فرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ضربهن . فأطاف بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساء كثير يشتكين أزواجهن ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن .. ليس أولئك بخياركم » !!

وقال - صلى الله عليه وسلم - « لا يضرب أحدكم امرأته كالعير يجلد لها أول النهار . ثم يضاجعها آخره » (١) .

وقال : « خيركم خيركم لأهله . وأنا خيركم لأهلي » (٢) ..

ومثل هذه النصوص والتوجيهات ؛ والملاحظات التي أحاطت بها ؛ ترسم صورة لصراع الرواسب الجاهلية مع توجيهات المنهج الإسلامي ، في المجتمع المسلم ، في هذا المجال . وهي تشبه صورة الصراع بين هذه الرواسب وهذه التوجيهات في شتى مجالات الحياة الأخرى . قبل أن تستقر الأوضاع الإسلامية الجديدة ، وتعمق جذورها الشعبية في أعماق الضمير المسلم في المجتمع الإسلامي ..

وعلى أية حال فقد جعل لهذه الإجراءات حد تقف عنده متى تحققت الغاية - عند مرحلة من مراحل هذه الإجراءات . فلا تتجاوز إلى ما وراءها :
« فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً » ..

فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة . مما يدل على أن الغاية - غاية الطاعة - هي المقصودة . وهي طاعة الاستجابة لاطاعة الإرغام . فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة ، قاعدة الجماعة .

(١) عن أبي هريرة . ذكره صاحب مصابيح السنة في الصحيح .

(٢) رواه الترمذي والطبراني .

الجزية الخليل

ويشير النص إلى أن المضي في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغني وتحكم وتجاوز .
« فلا تبغوا عليهن شيئاً » ..

ثم يعقب على هذا النهي بالتذكير بالعلي الكبير .. كي يطمئن القلوب ، وتغنى الرؤوس ،
وتتغير مشاعر البغي والاستعلاء إن ظافت ببعض النفوس : على طريقة القرآن في الترغيب
والترهيب .
« إن الله كان علياً كبيراً » ...

* * *

ذلك حين لا يستعلن النشور ، وإنما تبقى بوادره . فأما إذا كان قد استعلن ، فلا تتخذ
تلك الإجراءات التي سلفت . إذ لا قِعة لها إذن ولا ثمرة . وإنما هي إذن صراع وحرب بين
خصمين ليصطم أحدهما رأس الآخر ! وهذا ليس المقصود ، ولا المطلوب .. وكذلك إذارني
أن استخدام هذه الإجراءات قد لا يجدي ، بل سيزيد الشقة بعداً ، والنشور استعلاناً ، ويمزق
بقية الحيوط التي لا تزال مربوطة . أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل بالفعل إلى غير نتيجة ..
في هذه الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء أخير ؛ لإنقاذ المؤسسة العظيمة من
الانهيار . قبل أن ينقض يديه منها ويدعها تنهار :

« وإن خفتم شقاق بينها ، فابعثوا حكماً من أهلها وحكماً من أهلها . إن يريدوا إصلاحاً
يوفق الله بينها . إن الله كان عليماً خبيراً » ..

وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشور والكراهية ؛ ولا إلى
المسارعة بفضم عقدة النكاح ، وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار
– الذين لا ذنب لهم ولا يد ولا حيلة – مؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام ؛ بقدر خطورتها
في بناء المجتمع ، وفي إمداده باللبات الجديدة ، اللازمة لنموه ورفقه وامتداده .

إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة – عند خوف الشقاق – فيأمر قبل وقوع الشقاق فعلاً ..
بعث حكم من أهلها ترتضيه ، وحكم من أهلها يرتضيه . يجتمعان في هدوء . بعيدين عن
الانفعالات النفسية ، والرواسب الشعورية ، والملازمات المعيشية ، التي كدرت صفو
العلاقات بين الزوجين . طليقين من هذه المؤثرات التي تقصد جو الحياة ، وتفقد الأمور ،
وتبدو – لقربها من نفسي الزوجين – كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة الأخرى في
حياتها . حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين . مشفقين على الأطفال الصغار . بريئين من

سورة النساء

الرغبة في غلبة أحدهما على الآخر - كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظروف - راغبين في خير الزوجين وأطفالهما ومسئوليتها المهددة بالدمار .. وفي الوقت ذاته هما مؤتمنان على أصرار الزوجين، لأنها من أهلكها : لا خوف من تشيهرهما بهذه الأسرار . إذ لا مصلحة لهما في التشيهر بها ، بل مصلحتها في دفتها ومداراتها ا

يجمع الحكمان لمحاولة الإصلاح . فإن كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح ، وكان الغضب فقط هو الذي يجلب هذه الرغبة ، فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكامين ، يقدر الله الصلاح بينها والتوفيق :

« إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما » ..

فهما يريدان الإصلاح والله يستجيب لهما ويوفق ..

وهذه هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهم ، ومشية الله وقدره .. إن قدر الله هو الذي يحقق ما يقع في حياة الناس . ولكن الناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا ؛ وبقدر الله - بعد ذلك - يكون ما يكون .

ويكون عن علم بالسرائر وعن خبرة بالصوالح :

« إن الله كان عليماً خبيراً » .

وهكذا نرى - في هذا الدرس - مدى الجدية والخطورة في نظرة الاسلام الى المرأة وعلاقات الجنسين وموسسة الأسرة ، وما يتصل بها من الروابط الاجتماعية .. ونرى مدى اهتمام المنهج الاسلامي بتظيم هذا الجانب الخطير من الحياة الانسانية . ونطلع على نماذج من الجهد الذي بذله هذا المنهج العظيم ، وهو يأخذ بيد الجماعة المسلمة - التي التقطها من سفح الجاهلية - في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة على هدى الله . الذي لا هدى سواه ..

« وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، وَبِذِي

الْقُرْبَى ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ ،

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ^(٢٧) الَّذِينَ يَخْلَوْنَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ ، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُهِينًا ^(٢٨) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ . وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ^(٢٩)
وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ؟
وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ^(٣٠) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ، وَإِنْ تَكُ
حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ، وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ^(٣١) فَكَيْفَ إِذَا
جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ^(٣٢) يَوْمَئِذٍ
يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرُّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ ، وَلَا
يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ ، وَأَنْتُمْ سُكَارَى ، حَتَّى
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا — إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ — حَتَّى تَغْتَسِلُوا ،
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ، أَوْ عَلَى سَفَرٍ ، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ،
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً — فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ،
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا . »

هناك أكثر من مناسبة واحدة ، تربط بين مطلع هذا الدرس ؛ وبين محور السورة
كلها ، وموضوعاتها الأساسية من ناحية ؛ وبين موضوعات الدرس السابق في هذا الجزء
من ناحية أخرى .

صورة النمط

فهذا الدرس بدء جولة في تنظيم حياة المجتمع المسلم ؛ وتخليصه من بواسب الجاهلية ؛ وثبتت الملامح الإسلامية الجديدة ؛ والتحذير من أهل الكتاب - وهم اليهود بالمدينة - وما جلبوا عليه من شر ونكر ، وما يفتشونه في المجتمع المسلم ، وما يذللونه من جهود لتغريق عمود وتكاملة - وبخاصة من الناحية الأخلاقية ، وناحية التكافل والتعاون ، اللتين هما موضع القوة النامية في هذا المجتمع الجديد .

ولأن الدرس الجديد جولة جديدة ، فقد بدأ بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها المجتمع المسلم - قاعدة التوحيد الخالص - التي تسبق منها حياته ، وينبثق منها منهج هذه الحياة ، في كل جانب ، وفي كل اتجاه .

وقد سبق هذا الدرس أسواط متنوعة في التنظيم العائلي ، والتنظيم الاجتماعي . وكانت الحديث في الدرس السابق عن الأسرة وتنظيمها ووسائل صيانتها ، والروابط التي تشدها وتوثق بنائها .. فجاء هذا الدرس يتناول علاقات إنسانية - في المجتمع المسلم - أوسع مدى من علاقات الأسرة ، ومتصلة بها كذلك . متصلة بها بالحديث عن الوالدين . ومتصلة بها في توسعها بعد علاقة الوالدين ، لتشمل علاقات أخرى ، ينبع الشعور بها من المشاعر الودود الطيبة التي تنشأ في جو الأسرة المتحابية ، حتى تفيض على جوانب الإنسانية الأخرى ، ويتعلمها الإنسان - أول ما يتعلمها - في جو الأسرة الحاني ومحضها الرفيق . ومن هناك يتوسع في علاقاته بأسرة الإنسان كلها ، بعد ما بذرت بذورها في حبه أسرته الخاصة القريبة .

ولأن في الدرس الجديد توجيهات إلى رعاية الأسرة القريبة - العائلة - والأسرة الكبيرة - الإنسانية - وإقامة قيم وموازن في هذا الحقل ، للبازلين والباخلين .. فقد ابتدأ الدرس بالقاعدة الأساسية التي تسبق منها كل القيم والموازن - كما ينبثق منها منهج الحياة كله في المجتمع المسلم - وهي قلعة التوحيد .. وربط كل حركة وكل نشاط ، وكل خالصة وكل انفعال بمعنى العبادة لله . التي هي غاية كل نشاط إنساني ، في ضمير المسلم وفي حياته ..

وبسبب من الحديث عن عبادة الله وحده - في محيطها الشامل - جاءت الفقرة الثانية في الدرس ، تبين بعض أحكام الصلاة والطهارة ، وتتخذ خطوة في طريق تحريم الخمر - ولم تكن قد حرمت بعد - باعتبار هذه الخطوة جزءاً من برنامج التربية الإسلامية العامة الدائبة الحظي في المجتمع الوليد . وباعتبار علاقتها بالعبادة والصلاة والتوحيد ..

علاقات متماسكة بعضها مع بعض . ومع الدرس السابق . ومع محور السورة كذلك .

الجزء الخامس

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً . وبالوالدين إحساناً ، وبذي القربى واليتامى والمساكين ، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ، وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم .. إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ، الذين يتخلون ويأمرون الناس بالبخل ، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله . وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً ، والذين يتفقون أموالهم وثلثه الناس ، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ومن يكن الشيطان له قريناً فله قريناً ، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ، وكان الله بهم عليماً . إن الله لا يظلم مثقال ذرة ، وإن تك حسنة يضاعفها ، ويؤت من لدنه أجراً عظيماً . فكيف إذا جثا من كل أمة بشيد ، وجثا بك على هولاء شهيداً ؟ يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ، ولا يكتمون الله حديثاً .. »

هذه الفقرة تبدأ بالأمر بعبادة الله وحده ، والنهي عن إشراك شيء به .. تبدأ بحرف عطف يربط بين هذا الأمر ، وهذا النهي ، والأوامر السابقة الخاصة بتنظيم الأسرة في أواخر الدرس الماضي . فبدل هذا الربط بين الموضوعين على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملة في هذا الدين . فليس هو مجرد عقيدة تستكن في الضمير ، ولا مجرد شعارات تقام وعبادات ، ولا مجرد تنظيم دينوي منقطع الصلة بالعقيدة وبالشعائر التعبدية .. إنما هو منهج يشمل هذا النشاط كله ، ويربط بين جوانبه ، ويشدها جميعاً إلى الأصل الأصل . وهو توحيد الله . والتلقي منه وحده - في هذا النشاط كله - دون سواه . توحيد إلهاً معبوداً . وتوحيد مصدرراً للتوجيه والتشريع لكل النشاط الإنساني أيضاً . لا ينفك هذا التوحيد عن ذاك - في الإسلام - وفي دين الله الصحيح على الإطلاق .

ويأتي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ، الأمر بالإحسان إلى تلك المجموعات من الأسرة الخاصة ، والأسرة الإنسانية ، وتقييد البخل والخلاء والفخر وأمر الناس بالبخل ، وكتان فضل الله - من أي نوع سواء كان من المال أم من العلم والدين - والتحذير من اتباع الشيطان ، والتلويح بعذاب الآخرة ، وما فيه من خزي واقتضاح .. لربط هذا كله بالتوحيد ، وتحديد المصدر الذي يتلقى منه من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً . وهو مصدر كذلك واحد لا يتعدد ولا يشاركه أحد في التوجيه والتشريع ، كما لا يشاركه أحد في الألوهية وعبادة الناس له بلا شريك .

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً . وبالوالدين إحساناً . وبذي القربى واليتامى والمساكين ، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب . وابن السبيل ، وما ملكت

أيمانكم .. ، .

إن التشريعات والتوجيهات - في منهج الله - إنما تنبثق كلها من أجل واحد ، وترتكز على ركيزة واحدة . إنها تنبثق من العقيدة في الله ، وترتكز على التوحيد المطلق سمة هذه العقيدة .. ومن ثم يتصل بعضها ببعض ، ويتناسق بعضها مع بعض ، ويصعب فصل جزئية منها عن جرتية ، وتصبح دراسة أي منها ناقصة بدون الرجوع إلى أصلها الكبير الذي تلتقي عنده ، ويصبح العمل ببعضها دون البعض الآخر غير واف بتحقيق صفة الاسلام ، كما أنه غير واف بتحقيق ثمار المنهج الاسلامي في الحياة .

من العقيدة في الله تتبع كل التصورات الأساسية للعلاقات الكونية والحيوية والانسانية . تلك التصورات التي تقوم عليها المناهج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والعالمية . والتي تؤثر في علاقات الناس بعضهم ببعض ، في كل مجالي النشاط الانساني في الأرض ؛ والتي تكيف ضمير الفرد وواقع المجتمع ؛ والتي تجعل المعاملات عبادات - بما فيها من أتباع لمنهج الله ومراقبة الله - والعبادات قاعدة للمعاملات - بما فيها من تطهير للضمير والسلوك - والتي تحيل الحياة في النهاية وحدة متماسكة تنبثق من المنهج الرباني ، وتلقى منه وحده دون سواه ، وتجعل مردها في الدنيا والآخرة إلى الله .

هذه السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية ، وفي المنهج الإسلامي ، وفي دين الله الصميع كله ، تبرز هنا في تصدير آية الإحسان إلى الوالدين والأقربين ، وغیرهم من طوائف الناس . بعبادة الله وتوحيده - كما أسلفنا - ثم في الجمع بين قرابة الوالدين ، وقرابة هذه الطوائف من الناس ، متصلة هذه وتلك بعبادة الله وتوحيده - كذلك - وذلك بعد أن جعل هذه العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بين دستور الأسرة القرية في نهاية الدرس الماضي ، ودستور العلاقات الإنسانية الواسعة في هذا الدرس على النحو الذي بينا من قبل - ليصلها جميعاً بتلك الآصرة التي تضم الأواصر جميعاً ؛ وليوحد المصدر الذي يشرع ويوجه في شأن هذه الأواصر جميعاً ..

« واعبدوا الله .. ولا تشركوا به شيئاً » ..

الأمر الأول بعبادة الله .. والنهي الثاني لتحريم عبادة أحد - معه - سواه . نهياً باتاً شاملاً ، لكل أنواع المعبودات التي عرفتها البشرية : « ولا تشركوا به شيئاً » .. شيئاً كائناً ما كان ، من مادة أو حيوان أو إنسان أو ملك أو شيطان .. فكلها بما يدخل في مدلول كلمة شيء ، عند إطلاق التعبير على هذا المتوال ..

الجزء الخامس

ثم ينطلق إلى الامر بالإحسان إلى الوالدين - على التخصيص - ولذوي القربى - على التعميم - ومعظم الأوامر تتجه إلى توصية الذرية بالوالدين - وإن كانت لم تغفل توجيه الوالدين إلى الذرية ؛ فقد كان الله أرحم بالذاري من آباءهم وأمهاتهم في كل حال . والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجيهها للبر بالوالدين . بالجيل المدبر المولى . إذ الأولاد - في الغالب - يتجهون بكينوتهم كلها ، ويعواطفهم ومشاعرهم واهتماماتهم إلى الجيل الذي يخلفهم ؛ لا الجيل الذي خلفهم ! وبينما هم مدفوعون في تيار الحياة إلى الأمام ، غافلون عن التلفت إلى الوراء ، نجيشهم هذه التوجيهات من الرحمن الرحيم ، الذي لا يترك والدأ ولا مولودأ ، والذي لا ينسى ذرية ولا والدين ؛ والذي يعلم عباده الرحمة بعضهم ببعض ، ولو كانوا ذرية أو والدين !

كذلك يلحظ في هذه الآية - وفي كثير غيرها - أن التوجيه إلى البر يبدأ بذوي القربى - قرابة خاصة أو عامة - ثم يمتد منها ويتسع نطاقه من محورها ، إلى بقية المحتاجين إلى الرعاية من الأسرة الإنسانية الكبيرة . وهذا المنهج يتفق - أولاً - مع الفطرة ويسايرها . فعاطفة الرحمة ، ووجدان المشاركة ، يبدأ أولاً في البيت . في الأسرة الصغيرة . وقلما ينبثقان في نفس لم تذوق طعم هذه العاطفة ولم تجد مس هذا الوجدان في المحضن الأول . والنفس كذلك أميل إلى البدء بالأقربين - فطرة وطبعاً - ولا بأس من ذلك ولا ضير ؛ ما دامت توجه دائماً إلى التوسع في الدائرة من هذه النقطة ومن هذا المحور . ثم يتفق المنهج - ثانياً - مع طريقة التنظيم الاجتماعي الإسلامية : من جعل التكافل يبدأ في محيط الأسرة ؛ ثم ينساح في محيط الجماعة . كي لا يركز عمليات التكافل في يد الأجهزة الحكومية الضخمة - إلا عندما تعجز الأجهزة الصغيرة المباشرة - فالوحدات المحلية الصغيرة أقدر على تحقيق هذا التكافل : في وقته المناسب وفي سهولة ويسر . وفي تراحم وود يجعل جو الحياة لاثقاً بيني الإنسان !

وهنا يبدأ بالإحسان إلى الوالدين . ويتوسع منها إلى ذوي القربى . ومنهم إلى اليتامى والمساكين - ولو أنهم قد يكونون أبعد مكاناً من الجار . ذلك أنهم أشد حاجة وأولى بالرعاية - ثم الجار ذو القرابة . فالجار الأجني - مقدمين على صاحب المرافق - لأن الجار قربه دائم ، أما صاحب فلقاؤه على فترات - ثم صاحب المرافق - وقد ورد في تفسيره أنه الجليس في الحضر ، الرفيق في السفر - ثم ابن السيل . العابر المتقطع عن أهله وماله . ثم الرقيق الذين جعلتهم الملابس « ملك اليمين » ولكنهم يتصلون بأصرة الإنسانية الكبرى بين بني آدم أجمعين .

سورة النساء

ويعقب على الامر بالإحسان ، بتقييع الاختيال والفخر ، والبخل والتبخل ، وكتان
نعمة الله وفضله ، والرياء في الاتفاق ؛ والكشف عن سبب هذا كله ، وهو عدم الإيمان بالله
واليوم الآخر ، واتباع الشيطان وصعبته :

« إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ،
ويكتمون ما آتاهم الله من فضله . واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً . والذين ينفقون أموالهم رثاء
الناس ، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً ! . . .
وهكذا تتضح مرة أخرى تلك السمة الأساسية في المنهج الاسلامي . وهي ربط كل مظاهر
السلوك ، وكل دوافع الشعور ، وكل علاقات المجتمع بالعقيدة . فإفراد الله - سبحانه -
بالعبادة والتلقي ، يتبعه الاحسان إلى البشر ، ابتغاء وجه الله ورضاه ، والتعلق بثوابه في
الآخرة ؛ في أدب ورق ومعرفة بأن العبد لا ينفق إلا من رزق الله . فهو لا يخلق رزقه ،
ولا ينال إلا من عطاء الله .. والكفر بالله وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر ، والبخل
والأمر بالبخل ، وكتان فضل الله ونعمته بحيث لا تظهر آثارها في إحسان أو عطاء ؛ أو الاتفاق
رياء وتظاهراً طلباً للمفخرة عند الناس ؛ إذ لا إيمان بجزاء آخر غير الفخر والحياة بين العباد !
وهكذا تتحدد « الاخلاق » .. اخلاق الايمان . وأخلاق الكفر .. فالباعث على العمل
الطيب ، والخلق الطيب ، هو الايمان بالله واليوم الآخر ، والتطلع إلى رضاء الله .. وجزاء
الآخرة . فهو باعث رفيع لا ينتظر صاحبه جزاء من الناس ، ولا يتلقاه ابتداء من عرف
الناس ! فإذا لم يكن هناك إيمان بالله يتغي وجهه ، وتتحدد بواعث العمل بالرغبة في رضاه .
وإذا لم يكن هناك اعتقاد بيوم آخر يتم فيه الجزاء .. اتجه هم الناس إلى نيل القيم الأرضية
المستمدة من عرف الناس . وهذه لا ضابط لها في جيل واحد في رقعة واحدة ، فضلاً عن أن
يكون لها ضابط ثابت في كل زمان وفي كل مكان ! وكانت هذه هي بواعثهم للعمل . وكان
هناك التآرجع المستمر كتآرجع أهواء الناس وقيمهم التي لا تثبت على حال ! وكان معها تلك
الصفات الذميمة من الفخر والحياة ، والبخل والتبخل ، ومراعاة الناس لا التجرد والاخلاص !
والتعبير القرآني يقول : « إن الله لا يحب » هؤلاء .. والله - سبحانه - لا يفعل
انفعال الكره والحب . إنما المقصود ما يصاحب هذا الانفعال في مألوف البشر من الطرد
والأذى وسوء الجزاء : « وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً » .. والاهانة هي الجزاء المقابل للفخر
والحياة . ولكن التعبير القرآني يلقي ظلاله - إلى جوار المعنى المقصود - وهي ظلال
مقصودة ، تثير في النفوس الكره لهذه الصفات ، وهذه التصرفات ؛ كما تثير الاحتقار

الجزء الخامس

والاشتمزاز . وبخاصة حين يضم إليها . أن الشيطان هو قرينهم : « ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً » !

وقد ورد أن هذه النصوص نزلت في جماعة من يهود المدينة .. وهي صفات تطبق على اليهود ، كما تطبق على المنافقين .. وكلاهما كان موجوداً في المجتمع المسلم في ذلك الحين .. وقد تكون الإشارة إلى كتمانهم ما آتاهم الله من فضله ، تعني كذلك كتمانهم للحقائق التي يعرفونها في كتبهم عن هذا الدين ، وعن رسوله الأمين .. ولكن النص عام ، والسياق يحدد الاحسان بالمال وبالمعاملة . فأولى أن نترك مفهومه عاماً . لأنه الأقرب إلى طبيعة السياق .

وحين ينتهي من عرض سوءات نفوسهم ؛ وسوءات سلوكهم ؛ ومن عرض أسبابها من الكفر بالله واليوم الآخر ، وصحبة الشيطان واتباعه ؛ ومن الجزاء المعد للمبها لأصحاب هذه السوءات ، وهو العذاب الممين .. عندئذ يسأل في استكار :

« وماذا عليهم لو آمنوا بالله ، واليوم الآخر ، وأنفقوا بما رزقهم الله ؟ وكان الله بهم عليماً . إن الله لا يظلم مثقال ذرة ، وإن تك حسنة يضاعفها ، ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ..

أجل ! ماذا عليهم ؟ ما الذي يخشونه من الايمان بالله واليوم الآخر ، والاتفاق من رزق الله . والله عليم بهم بما أنفقوا وبما استقر في قلوبهم من بواعث . والله لا يظلم مثقال ذرة فلا خشية من الجهل يايمانهم وإتفاقهم . ولا خوف من الظلم في جزائهم .. بل هناك الفضل والزيادة ، بخضاعة الحسنات ، والزيادة من فضل الله بلا حساب ؟

إن طريق الإيمان أضمن وأكسب - على كل حال وعلى كل احتمال - وحتى بحساب الربيع المادي والحساسة المادية ، فإن الايمان - في هذه الصورة - يبدو هو الأضمن وهو الأربح ! فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ، وأنفقوا بما رزقهم الله ؟ إنهم لا ينفقون من شيء خلقوه لأنفسهم خلقاً ؛ إنما هو رزق الله لهم . ومع ذلك يضاعف لهم الحسنة ؛ ويزيدهم من فضله ، وهم من رزقه ينفقون ويعطون فياله من كرم ! ويا له من فيض ! وبالحال من حفة لا يقعد عنها إلا جاهل خسران !

ثم يختم الأوامر والنواهي ، والتضيض والترغيب ، بمشهد من مشاهد القيامة ؛ يحسم موقفهم فيه ، ويوسم حركة النفوس والمشاعر كأنها شاخصة متحركة .. على طريقة القرآن في مشاهد القيامة :

« فكيف إذا جئنا من كل أمة بشييد ، وجئنا بك على هؤلاء شييداً ؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ، ولا يكتمون الله حديثاً .. »

سورة النساء

إنه عهد لمشهد القيامة ، بأن الله لا يظلم مثقال ذرة .. وإذن فهو العدل المطلق الذي لا يميل ميزانه قيد شعرة .. وأنه يضاعف الحسنات ويؤتي فضلاً عنها أجراً من لدنه عظيماً .. فهي الرحمة إذن لمن يستحقون الرحمة ؛ والفضل المطلق لمن كانوا يرجون الفضل ، بالإيمان والعمل ..

فأما هؤلاء . هؤلاء الذين لم يقدموا إيماناً ، ولم يقدموا عملاً .. هؤلاء الذين لم يقدموا إلا الكفر وسوء العمل .. فكيف يكون حالهم يومذاك ؟ كيف يكون الحال ، إذا جئنا من كل أمة بشهيد - هو نبيها الذي يشهد عليها - وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ؟
١. وعندئذ يرسم المشهد شاخصاً .. ساحة العرض الواسعة . وكل أمة حاضرة . وعلى كل أمة شهيد بأعمالها .. وهؤلاء الكافرون المحتالون الفخورون الباخلون المبخلون ، الكاثبون لفضل الله ، المراعون الذين لم يتغفروا وجه الله .. هؤلاء هم نكاد نراهم من خلال التعبير ! واقفين في الساحة وقد انتدب الرسول ﷺ للشهادة ! هؤلاء هم بكل ما أضمرنا وأظهرنا . بكل ما كفروا وما أنكروا . بكل ما اختالوا وما اقتفروا . بكل ما بخلوا وبخلوا . بكل ما راعوا وتظاهروا .. هؤلاء هم في حضرة الخالق الذي كفروا به ، الرازق الذي كتموا فضله وبخلوا بالإتفاق بما أعطاهم . في اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به . في مواجهة الرسول الذي عصوه ..

فكيف ؟ ؟ ؟

إنها المهانة والحزني ، والحجل والندامة .. مع الاعتراف حيث لا جدوى من الإنكار . والسياق القرآني لا يصف هذا كله من الظاهر . إنما يرسم « صورة نفسية » تتضح بهذا كله ؛ وترسم حواشيها تلك الظلال كلها . ظلال الحزني والمهانة ، والحجل والندامة :
« يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ، ولا يكتمون الله حديثاً » !

ومن خلال اللسان المعبرة في الصورة الحية ، نحس بكل تلك المعاني ، وبكل تلك الانفعالات ، وهي تتحرك في هذه النفوس .. نحس بها عميقة حية مؤثرة . كما لا نحس من خلال أي تعبير آخر .. وصفي أو تحليلي .. وتلك طريقة القرآن في مشاهد القيامة ، وفي غيرها من مواضع التعبير بالتصوير (١) .

(١) يراجع بتوسع كتاب : « التصوير الفني في القرآن » وكتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » .

الجزء الخامس

وقد بدأ الدرس بالأمر بعبادة الله والنهي عن إشراك شيء به .. والصلاة أمس الشعائر بمعنى العبادة . وفي الآية التالية يان لبعض أحكامها ، وأحكام الطهارة الممهدة لها :
« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا للصلاة وأنتم سكارى — حتى تعلموا ما تقولون — ولا جنباً — إلا عابري سبل — حتى تغتسلوا . وإن كنتم مرضى أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ، فممسوا صعيداً طيباً ، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم . إن الله كان عفواً غفوراً » ..

إنها حلقة في سلسلة التربية الربانية للجماعة المسلمة — التي التقطها المنهج الاسلامي من سفح الجاهلية — وكانت الحمر إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصلية الشاملة ؛ وإحدى الظواهر المميزة لهذا المجتمع . كما أنها تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضاً .. الحمر كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماني في أوج جاهليته ، وللمجتمع الفارسي أيضاً . وكذلك هي اليوم ظاهرة مميزة للمجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي في أوج جاهليته ! والشأن أيضاً كذلك في جاهلية المجتمع الإفريقي المتخلفة من الجاهلية الأولى !

في السويد — وهي أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديثة — كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن الماضي تعد الحمر الخاصة بها . وكان متوسط ما يستهلكه الفرد ، حوالي عشرين لتراً . وأحست الحكومة خطورة هذه الحال ؛ وما ينشده من إدمان ؛ فالتجته إلى سياسة احتكار الخمر ، وتحديد الاستهلاك الفردي ، ومنع شرب الخمر في المحال العامة .. ولكنها عادت فخفت هذه القيود منذ أعوام قليلة ! فأبيع شرب الخمر في المطاعم بشرط تناول الطعام . ثم أبيع الخمر في عدد محدود من المحال العامة ، حتى منتصف الليل فقط ! وبعد ذلك يباح شرب « النيد والبيرة » فحسب ! وإدمان الخمر عند المراهقين يتضاعف .. !

أما في أمريكا ، فقد حاولت الحكومة الأمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة فسنّت قانوناً في سنة ١٩١٩ سمي قانون « الجفاف » ! من باب التهمك عليه ، لأنه يمنع « الري » بالخمر ! وقد ظل هذا القانون قائماً مدة أربعة عشر عاماً ، حتى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في سنة ١٩٣٣ . وكانت قد استخدمت جميع وسائل النشر والاذاعة والسينما والمحاضرات للدعاية ضد الخمر . ويقدر أن ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين مليوناً من الدولارات . وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صفحة . وما جعلته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاماً لا يقل عن ٢٥٠ مليون جنيه . وقد أعدم فيها ٣٠٠ نفس ؛ وسجن كذلك ٥٣٢٣٣٥ نفساً . وبلغت الغرامات ١٦ مليون جنيه .

مسودة النساء

وصادرت من الأملاك ما يبلغ ٤٠٠ مليون وأربعة بلايين جنيه .. وبعد ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون^(١) .

فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع الجاهلي .. يوضع آيات من القرآن . وهذا هو الفرق في علاج النفس البشرية ، وفي علاج المجتمع الإنساني .. بين منهج الله ، ومنهج الجاهلية قديماً وحديثاً على السواء !

ولكي ندرك تغلغل هذه الظاهرة في المجتمع الجاهلي ، يجب أن نعود إلى الشعر الجاهلي ؛ حيث نجد « الخمر » عنصراً أساسياً من عناصر المادة الأدبية ؛ كما أنه عنصر أساسي من عناصر الحياة كلها .

لقد بلغ من شيوع تجارة الخمر ، أن أصبحت كلمة التجارة ، مرادفة لبيع الخمر .. يقول ليلى :

قد بت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها
ويقول عمرو ابن قميئة :

إذ أسحب الريط والمروط إلى أدنى تجاري وأنقض اللهما
ووصف يجالس الشراب ، والمفاخرة بها ترحم الشعر الجاهلي ، وتطبعه طابعاً ظاهراً .. يقول امرؤ القيس :

وأصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خللات من العيش أربعا
فمنهن قولي للندامى : ترفقوا يداجون نشاجا من الخمر متوعا
ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا يبادون سربا آمنا أن يفزعا
... الخ

ويقول طرفة ابن العبد :

فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي
فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزيد
وما زال تشرابي الخمر ولذتي وبذلي وإتفاقي طريقي وتالدي
إلى أن تعامتني العشيرة كلها وأفردت أفراد البعير المعبد
ويقول الأعشى :

(١) عن كتاب تنقيحاب السيد أبي الأعلى المودودي . نقل عن كتاب : « ماذا خسر العالم بالخطأ المسلمين للسيد الندوي .

الجزء الخامس

فقد أشرب الراح قد تعلمين يوم المقام ويوم الظعن
وأشرب بالريف حتى يقا ل قد طال بالريف ما قد دجن.

ويقول المتغل البشكري :

ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير
فإذا سكرت فيأتي رب الخروتن والسدير^(١)
وإذا صحت فيأتي رب الشوية والبعر

وغير هذا كثير في الشعر الجاهلي ..

ورواية الحوادث التي صاحبت مراحل تحريم الخمر في المجتمع المسلم ؛ والرجال الذين كانوا
أبطال هذه الحوادث .. وفيهم عمر ، وعلي ، وحزمة ، وعبد الرحمن بن عوف .. وأمثال هذا
الطراز من الرجال .. تشي بمدى تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية . وتكفي عن
الوصف المطول المفصل :

يقول عمر رضي الله عنه في قصة إسلامه .. في رواية .. « كنت صاحب خمر في
الجاهلية . فقلت لو أذهب إلى فلان الخمار فأشرب ... »

وظل عمر يشرب الخمر في الإسلام . حتى إذا نزلت آية : « يسألونك عن الخمر والميسر .
قل : فيها إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمها أكبر من نفعها » .. قال : « اللهم بين لنا
بيانا شافيا في الخمر » .. واستمر .. حتى إذا نزلت هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » .. قال : « اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر ! حتى
إذا نزلت آية التحريم الصريحة : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر
والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متبهون » .. قال : « إتهينا
اتنهينا ! وانتهى .. »

وفي سبب نزول هذه الآية « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ترد
روايتان يشترك في أحدهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين . وسعد بن معاذ
من الأنصار .

روى ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود - بإسناده - عن مصعب

(١) قصران النعمان بن المنذر كانت تتحدث بهما العرب في الجاهلية ،

سورة النساء

ابن سعد يحدث عن سعد قال : « نزلت في أربع آيات . صنع رجل من الأنصار طعاماً فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصار . فأكلنا وشربنا ، حتى سكرنا ، ثم أقفروا ، فرفع رجل لحى بغير (عظم الفك) فغرز بها أنف سعد . فكان سعد مغرور الأنف . وذلك قبل تحريم الخمر . فنزلت « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى .. » والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة .

وروى ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي أبو جعفر . عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي بن أبي طالب قال : « صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً ، فدعانا ، وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمر منا ، وحضرت الصلاة ، فقدموا فلاناً قال : اقرأ : قل يا أيها الكافرون . ما أعبد ما تعبدون . ونحن نعبد ما تعبدون ! فأنزل الله : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » .

ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات ؛ لندل على تغلغل ظاهرة الخمر في المجتمع الجاهلي . فهي كانت والميسر ، الظاهرتين البارزتين ؛ المتداخلتين ، في تقاليد هذا المجتمع .. فماذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة ؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الآفة ، التي لا يقوم معها مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبداً ؟ ماذا صنع ليوقف في وجهه عادة أصيلة قديمة ، تتعلق بها تقاليد اجتماعية ؛ كما تتعلق بها مصالح اقتصادية ؟

لقد عالج المنهج الرباني هذا كله بوضع آيات من القرآن ؛ وعلى مراحل ، وفي رفق وتؤدة وكسب المعركة . دون حرب . ودون تضحيات . ودون إراقة دماء .. والذي أرى فقط هو دنان الخمر وزقاقها وجرعات منها كانت في أفواه الشاربين — حين سمعوا آية التحريم — فجهوها من أفواههم . ولم يلعوها . كما سيجيء !

في مكة — حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان .. إلا سلطان القرآن — وردت في القرآن المكي تلميحاً سريعة إلى نظرة الإسلام للخمر . تدرك من ثنايا العبارة . وهي مجرد إشارة :

جاء في سورة النحل : « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا » .. فوضع « السكر » وهو الشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من ثمرات النخيل والأعناب ، في مقابل الرزق الحسن ! ملحقاً بهذا التقابل إلى أن السكر شيء . والرزق « الحسن » شيء آخر .. وكانت مجرد لمسة من بعيد ؛ للضمير المسلم الوليد !

الجزء الخامس

ولكن عادة الشراب ، أو تقليد الشراب — بمعنى أدق — فقد كان أعمق من عادة فردية .
كان تقليداً اجتماعياً ، له جذور اقتصادية .. كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة
البعيدة ..

وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان .. لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة
الدولة وسيف السلطان . إنما كان أولاً سلطان القرآن ..

وبدأ المنهج عمله في رفق وفي يسر ، وفي خبرة بالنفس البشرية ، والأوضاع الاجتماعية ..
بدأ بآية البقرة رداً على أسئلة تدل على فجر اليقظة في الضمير المسلم ضد الخمر والميسر :
« يسألونك عن الخمر والميسر . قل : فيها إثم كبير ، ومنافع للناس ... وإثمها أكبر من
نفعها .. »

وكانت هي الطريقة الأولى ؛ ذات الصوت المسموع .. في الحس الإسلامي ، وفي الضمير
الإسلامي ، وفي المنطق الفقهي الإسلامي .. فمدار الحل والحكمة .. أو الكراهية .. على
رجحان الإثم أو رجحان الخير ، في أمر من الأمور .. وإذا كان إثم الخمر والميسر أكبر من
نفعها .. فهذا مفرق الطريق ..

ولكن الأمر كان أعمق من هذا .. وقال عمر — رضي الله عنه — : « اللهم بين لنا بيناً
شافياً في الخمر !! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد في نفس العربي !
ثم حدثت أحداث — كالتي روينها — ونزلت هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا
الصلاة وأنتم سكارى ، حتى تعلموا ما تقولون » ..

وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل ..

لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة ، بين التفسير من الخمر ، لأن إثمها أكبر من نفعها ،
وبين التحريم البات ، لأنها رجس من عمل الشيطان .. وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة :
هي « قطع عادة الشراب » أو « كسر الإدمان » .. وذلك بحظر الشراب قرب أوقات
الصلاة . وأوقات الصلاة موزعة على مدار النهار . وبينها فترات لا تكفي للشراب — الذي
يرضي المدمنين — ثم الإفاقة من السكر الغليظ ! حتى يعلموا ما يقولون ! فضلاً على أن
للشراب كذلك أوقاتاً ومواعيد خاصة من الصبح والغروب .. صباحاً ومساءً .. وهذه تغفلها
وتعقبها أوقات الصلاة .. وهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصلاة وبين لذة الشراب .. وكانت
هذا الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة ..

ومع ذلك .. فقد قال عمر رضي الله عنه — وهو عمر !!! — « اللهم بين لنا بيناً شافياً

سورة النساء

في الحمر ، ..

ثم مضى الزمن . ووقعت الاحداث . وجاء الموعد المناسب - وفق ترتيب المنهج -
للضربة الحاسمة . فنزلت الآيتان في المائدة : « إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من
عمل الشيطان ، فاجتنبوه لعلكم تقلعون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء
في الحمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم متبهون ؟ » ..
وانتهى المسلمون كافة . وأريقت زقاق الحمر ، وكسرت دنانها في كل مكان .. بمجرد سماع
الأمر .. ومع الذين كان في أفواههم جرعات من الحمر ما في أفواههم - حين سمعوا ولم يلعنوها
وهي في أفواههم - وهم شاربون ..

لقد انتصر القرآن . وأفلح المنهج . وفرض سلطانه - دون أن يستخدم السلطان !!!
ولكن كيف كان هذا ؟ كيف تمت هذه المعجزة ، التي لا نظير لها في تاريخ البشر ؛
ولا مثل لها في تاريخ التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان ، ولا
في أي زمان ؟

لقد تمت المعجزة ، لأن المنهج الرباني ، أخذ النفس الإنسانية ، بطريقته الخاصة .. أخذها
بسلطان الله وخشيته ومراقبته ، وبحضور الله - سبحانه - فيها حضوراً لا تملك الغفلة عنه لحظة
من زمان .. أخذها جملة لا تقارن .. وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة ..

لقد ملأ فراغها باهتمامات كبيرة لا تدع فيها فراغاً تملؤه بنشوة الحمر ، وخيالات السكر ،
وما يصاحبها من مفاخرات وخيلاء .. في الهواء ..

ملأ فراغها باهتمامات . منها : نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلها ، من تيه الجاهلية
الأجرد ، وهجيرها المتلطي ، وظلامها الدامس ، وعبوديتها المذلة ، وضيقها الخاسق ، إلى
رياض الإسلام البديعة ، وظلاله الندية ، ونوره الوضيء ، وحرية الكريمة ، وسعته التي تشمل
الدنيا والآخرة !

وملأ فراغها - وهذا هو الأهم - بالإيمان . بهذا الإحساس الندي الرضي الجميل البهيج .
فلم تعد في حاجة إلى نشوة الحمر ، تعلق بها في خيالات كاذبة وسمادير ! وهي ترف بالإيمان
المشع إلى الملأ الأعلى الوضيء .. وتعيش بقرب الله ونوره وجلاله .. وتذوق طعم هذا القرب ،
فتمج طعم الحمر ونشوتها ؛ وترفض خمارها وصداعها ؛ وتستقنر لوثها وخمودها في النهاية !

إنه استنقذ الفطرة من ركam الجاهلية ؛ وفتحها بفتحها ، الذي لا تقنع بغيره ؛ وتمشي
في حناياها وأوصالها ؛ وفي مسالكها ودروبها .. ينشر النور ، والحياة والنظافة ، والطهر ،
واليقظة ، والهمة ، والاندفاع للخير الكبير والعمل الكبير ، والخلافة في الأرض ، على

الجزء الخامس

أصولها ، التي قررها العليم الحبير ، وعلى عهد الله وشرطه ، وعلى هدى ونور . .
إن الخمر - كالميسر - كبقية الملاهي . كالجنون بما يسمونه «الألعاب الرياضية» ، والإسراف
في الاهتمام بمشاهدتها .. كالجنون بالسرعة .. كالجنون بالسبب .. كالجنون « بالمواد »
« والتقاليع » .. كالجنون بمصارعة الثيران .. كالجنون ببقية التفاهات التي تغشى حياة القطعان
البشرية في الجاهلية الحديثة اليوم ، جاهلية الحضارة الصناعية !

إن هذه كلها ليست إلا تعبيراً عن الحواء الروحي .. من الإيمان أولاً .. ومن الاهتمامات
الكبيرة التي تستنفد الطاقة ثانياً .. وليست إلا إعلاناً عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع
الطاقات الفطرية بطريقة سوية .. ذلك الحواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر
والميسر لملء الفراغ ، كما يقودان إلى كل أنواع الجنون التي ذكرنا .. وهما بذاتها اللذان
يقودان إلى « الجنون » المعروف ، وإلى المرض النفسي والعصي .. وإلى الشذوذ ..

إنها لم تكن كلمات .. هي التي حققت تلك المعجزة الفريدة .. إنما كان منهج . منهج
هذه الكلمات منته وأصله . منهج من صنع رب الناس . لا من صنع الناس ! وهذا هو الفارق
الأصيل بينه وبين كل ما يتخذ البشر من مناهج ، لا تؤدي إلى كثير !

إنه ليست المسألة أن يقال كلام ! فالكلام كثير . وقد يكتب فلان من الفلاسفة . أو
فلان من الشعراء . أو فلان من المفكرين . أو فلان من السلاطين ! قد يكتب كلاماً منمقاً
جماً يبدو أنه يؤلف منهجاً ، أو منهجاً ، أو فلسفة .. الخ .. ولكن ضماثر الناس تتلقاه ، بلا
سلطان . لأنه « ما أنزل الله به من سلطان » ! فصدر الكلمة هو الذي يمنحها السلطان ..

وذلك فوق ما في طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور !
فمتى يدرك هذه الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا حياة الناس مناهج ، غير منهج
العليم الحبير ؟ وأن يشرعوا للناس قواعد غير التي شرعها الحكيم البصير ؟ وأن يقيموا للناس
معالم لم يقيمها الخلاق القدير ؟

متى ؟ متى ينتهون عن هذا الغرور ؟

ونعود من هذا الاستطراد إلى الآية الكريمة :

« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى - حتى تعلموا ما تقولون - ولا

جنباً - إلا عابري سبيل - حتى تغتسلوا .. »

كما منعت الآية - الذين آمنوا - أن يقربوا الصلاة وهم سكارى - حتى يعلموا ما

سورة النساء

يقولون - كذلك منعهم من الصلاة وهم جنب - إلا عابري سبل - حتى يغتسلوا ..
وتختلف الأقوال في المقصود من « عابري سبل » كما تختلف في معنى قرب الصلاة
المنهي عنه ..

فقول : إن المقصود هو عدم قرب المساجد ، أو المكث فيها ، لمن كان جنباً ، حتى
يغتسل . إلا أن يكون عابراً بالمسجد مجرد عبور . وقد كان جماعة من الصحابة أبواب بيوتهم
تفتح على مسجد الرسول ﷺ وهو طريقهم من وإلى هذه البيوت . فرخص لهم في المرور
- وهم جنب - لا بالمكث في المسجد - ولا الصلاة بطبيعة الحال - إلا بعد الاغتسال .
وقول : إن المقصود هو الصلاة ذاتها . والنهي عن أدائها للجنب - إلا بعد الاغتسال -
ما لم يكن مسافراً . فيحل له عندئذ أن يقصد المسجد وأن يعلي - بلا اغتسال - ولكن
بالتيمم . الذي يسد سد الغسل - عندئذ - كما يسد سد الوضوء .
والقول الأول يبدو أظهر وأوجه . لأن الحالة الثانية - حالة السفر - ذكرت في الآية
نفسها بعد ذلك . فتفسير عابري سبل - بالمسافرين - ينشئ تكراراً للحكم في الآية الواحدة ،
لا ضرورة له :

« وإن كنتم مرضى ، أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء
- فلم تجدوا ماء - فتيموا صعيداً طيباً . فامسحوا بوجوهكم وأيديكم . إن الله كان
عفواً غفوراً » .. فهذا النص يشمل حالة المسافر - عندما يصيبه حدث أكبر فيكون جنباً في
حاجة إلى الغسل أو حدث أصغر ، فيكون في حاجة إلى الوضوء ، لأداء الصلاة .
والنص يسويه في هذه الحالة بمن كان مريضاً ، فإلم به حدث أكبر أو أصغر . أو بمن
جاء من الغائط (والغائط مكان منخفض كانوا يقضون حاجتهم فيه ، فكنى عن الفعل بالجمي
من مكان الفعل) فأصابه حدث أصغر يقتضي الوضوء . أو بمن لامس النساء ..
وفي « لامستم النساء » .. أقوال كذلك :

قول : إنه كناية عن الجماع .. فهو يستوجب الغسل .
وقول : إنه يعني حقيقة اللمس .. لمس أي جزء من جسم الرجل لجسم المرأة .. وهو
يستوجب الوضوء في بعض المذاهب ، ولا يستوجه في بعضها . بتفصيلات تطلب في كتب
الفروع نذكر منها إجمالاً :

« أ » اللمس يوجب الوضوء إطلاقاً .

« ب » اللمس يوجب الوضوء إذا كان اللمس من ثور الشهوة في نفسه باللمس . وإذا

الجزء الخامس

كانت الملموسة بمن تثير الشهوة باللمس

« ب » اللبس يوجب الوضوء إذا أحس اللابس نفسه - حسب تقديره في كل حالة - أن اللمسة أثارت في نفسه حركة .

« د » اللبس لا يوجب الوضوء إطلاقاً ، ولا العناق ولا التقييل للزوجة ..
ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول ﷺ على طريقة الاختلافات الفقهية في الفروع .

والذي نرجحه في معنى « أو لامت النساء » أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل . وبذلك نستغني هنا عن كل الخلافات في مسألة الوضوء ..

وفي جميع هذه الحالات المذكورة ، سواء كانت الحالة تستوجب الغسل أو تستوجب الوضوء للصلاة .. حين لا يوجد الماء - وكذلك حين يوجد ولكن استعماله يكون ضاراً أو غير مقدور عليه - يغني عن الغسل والوضوء : التيمم . وقد جاء اسمه من نص الآية :
« فتميموا صعيداً طيباً »

أي فاقصدوا صعيداً طيباً .. طاهراً .. والصعيد كل ما كان من جنس الأرض من تراب . أو حجر . أو حائط . ولو كان التراب بما على ظهر الدابة . أو في الفراش من ذرات التراب المتطاير . متى كان هناك تراب يتطاير عند ضرب اليدين به .

وطريقة التيمم : إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الطاهر . ثم نقضهما . ثم مسح الوجه . ثم مسح اليدين إلى المرفقين بهما .. وإما خبطتان : خبطة يمسح بها الوجه ، وخبطة يمسح بها الذراعان .. ولا داعي هنا لذكر الخلافات الفقهية الدقيقة فيما وراء هذا .. فهذا الدين يسر ، وفي شرعية التيمم يتجلى معنى التيسير واضحاً :
« إن الله كان عفواً غفوراً » ..

وهو التعقب الموحى بالتيسير . وبالعطف على الضعف ، وبالمساحة في القصور . والمغفرة في التقصير ..



وقبل أن نهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس .. نقف أمام بضع لمسات في هذه الآية القصيرة :

نقف أمام « حكمة التيمم » : نحاول استيضاح ما يسره لنا الله من حكمتها ..

سورة النساء

إن بعض الباحثين في حكمة التشريعات والعبادات الإسلامية . يندفعون أحياناً في تعليل هذه الأحكام ؛ بصورة توحى بأنهم استقصوا هذه الحكمة ؛ فلم يعد وراء ما استقصوه شيء ! وهذا منهج غير سليم في مواجهة النصوص القرآنية والأحكام التشريعية .. ما لم يكن قد نص على حكمها نصاً .. وأولى : أن تقول دائماً : إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو الحكم . وأنه قد تكون دائماً هنالك أسرار من الحكمة لم يؤذن لنا في استجلائها ! وبذلك نضع عقلنا البشري - في مكانه - أمام النصوص والأحكام الإلهية . بدون إفراط ولا تفريط ..

أقول هذا ، لأن بعضنا - ومنهم المخلصون - يحبون أن يقدموا النصوص والأحكام الإسلامية للناس ، ومعها حكمة محددة ، مستقاة بما عرفه البشر من واقعهم أو بما كشف عنه « العلم الحديث » ! وهذا حسن - ولكن في حدود - هي الحدود التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة .

و كثير ما ذكر عن حكمة الوضوء - قبل الصلاة - إنها النظافة .. وقد يكون هذا المعنى مقصوداً في الوضوء . ولكن الجزم بأنه هو .. دون غيره .. هو المنهج غير السليم . وغير المأمون أيضاً :

فقد جاء وقت قال بعض المباحكين : لا حاجة بنا إلى هذه الطريقة البدائية . فالنظافة الآن موفرة . والناس يجعلونها في برنامج حياتهم اليومي . فإذا كانت هذه هي « حكمة الوضوء » فلا داعي للوضوء إذن للصلاة ! بل .. لا داعي للصلاة أيضاً !!
و كثيراً ما ذكر عن « حكمة الصلاة » . . . تارة إنها حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بأنها تعويد على النظام : أولاً في مواعيها . وثانياً في حركاتها . وثالثاً في نظام الصفوف والإمامة ... الخ . وتارة أنها الاتصال بالله في الدعاء والقراءة .. وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصوداً .. ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو « حكمة الصلاة » يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون .

وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه : إنه لا حاجة بنا إلى حركات الصلاة الرياضية . فالتدريبات الرياضية المتنوعة كافية بهذا بعد أن أصبحت الرياضة فناً من الفنون ! وقال بعضهم : ولا حاجة بنا إلى صلاة لتعود النظام . فعندنا الجندية - بحال النظام الأكبر . وفيها غناء !

وقال بعضهم : لا حاجة لتعقيم شكل هذه الصلاة . فالاتصال بالله يمكن أن يتم في خلوة

الجزء الخامس

ونجوة بعيداً عن حركات الجوارح ، التي قد تعطل الاستشراف الروحي !
وهكذا .. إذا رخصنا « نحدد » حكمة كل عبادة . وحكمة كل حكم . ونعطيه تعليلاً
وفق « العقل البشري » ، أو وفق « العلم الحديث » ، ثم نجزم بأن هذا هو المقصود .. فإننا نبعد
كثيراً عن المنهج السليم في مواجهة نصوص الله وأحكامه . كما نبعد كذلك عن الحد المأمون .
ونفتح الباب دائماً للمهاجمات . فوق ما تحتمله تعليقاتنا من خطأ جسيم . وبخاصة حين نربطها
بالعلم . والعلم قلب لا يثبت على حال وهو كل يوم في تصحيح وتعديل !

وهنا في موضوعنا الحاضر – موضوع التيمم – يبدو أن حكمة الوضوء أو الغسل ،
ليست هي « مجرد » النظافة . وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهما ، لا يحقق هذه
« الحكمة » ! فلا بد إذن من حكمة « أخرى » للوضوء أو الغسل . تكون متحققة كذلك
في « التيمم » ..

ولا نريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم ! ولكننا نقول فقط : إنها – ربما – كانت
هي الاستعداد النفسي للقاء الله ، بعمل ما ، يفصل بين شواغل الحياة اليومية العادية ، وبين
اللقاء العظيم الكريم .. ومن ثم يقوم التيمم – في هذا الجانب – مكان الغسل أو مكان
الوضوء .

ويبقى وراء هذا علم الله الكامل الشامل اللطيف ؛ بدخائل النفوس ، ومنحنياتها ودروبها ،
التي لا يعلمها إلا اللطيف الخبير .. ويبقى أن نتعلم نحن شيئاً من الأدب مع الجليل العظيم
العلي الكبير ..

ونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة ؛ وعلى إقامتها في وجه جميع
الأعذار والمعوقات . وتذليل هذه المعوقات . والتيسير البادي في إحلال التيمم محل الوضوء ،
ومحل الغسل ، أو محلها معاً ، عند تعذر وجود الماء ؛ أو عند الضرر بالماء (أو عند الحاجة إلى
الماء القليل للشرب وضرورات الحياة) وكذلك عند السفر (حتى مع وجود الماء في
أقوال) ..

إن هذا كله يدل – بالإضافة إلى ما سيأتي في السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخوف –
في ميدان القتال – على حرص شديد من المنهج الرباني ، على الصلاة .. بحيث لا ينقطع المسلم
عنها لسبب من الأسباب (ويبدو ذلك كذلك في المرض حيث تؤدي الصلاة من قعود ،
أو من اضطجاع ، أو من نوم . وتؤدي بحركات من جفني العين عندما يشق تحريك الجسم
والأطراف !) .

الجزء الخامس

إنها هذه الصلة بين العبد والرب . الصلة التي لا يجب الله للعبد أن يتقطع عنها . لأنه — سبحانه — يعلم ضرورتها لهذا العبد . فالله سبحانه غني عن العالمين . ولا يناله من عبادة العباد شيء . إلا صلاحهم هم . وإلا ما يجدون في الصلاة والاتصال بالله ، من العون على تكاليفهم ، والأسترواح لقلوبهم ، والاطمئنان لأرواحهم . والإشراق في كياناتهم ؛ والشعور بأنهم في كنف الله ، وقربه ، ورعايته ، بالطريقة التي تصلح لفطرتهم .. والله أعلم بفطرتهم هذه ، وبما يصلح لها وما يصلحها .. وهو أعلم بمن خلق . وهو اللطيف الخبير .

وتقف كذلك أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصير :

ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة في الغائط بقوله : « أو جاء أحد منكم من الغائط » .. فلا يقول : إذا علمت كذا وكذا .. بل يكفي بالعودة من هذا المكان ، كناية عما تم فيه ! ومع هذا لا يسند الفعل إلى المخاطبين . فلا يقول : أو جئتم من الغائط . بل يقول : « أو جاء أحد منكم من الغائط » زيادة في أدب الخطاب ، ولطف الكناية . ليكون هذا الأدب نموذجاً للبشر حين يتخاطبون !

وحين يعبر عما يكون بين الرجل والمرأة بقوله : « أو لا مسم النساء » والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى — واللامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبيراً عنه — وعلى أية حال فهو أدب يضربه الله للناس ، في الحديث عن مثل هذه الشؤون . عندما لا يكون هناك مقتضى للتعبير المكشوف .

وحين يعبر عن الصعيد الطاهر ، بأنه الصعيد الطيب . ليشير إلى أن الطاهر طيب . وأن النجس خبيث .. وهو إيجاء لطيف المدخل إلى النفوس . وسبحان خالق النفوس . العليم بهذه النفوس !

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ ، يَشْتَرُونَ الضَّلَالََةَ ، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ^(٤٩) » وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ^(٥٠) » مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ، وَأَنُصِتْ — غَيْرَ مُسْمِعٍ —

وَرَاعِنَا — لِيَا بِالسِّنْتِيهِمْ ، وَطَعْنَا فِي أَدْنِي — وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا :
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَأَسْمَعُ ، وَأَنْظُرْنَا ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ ، وَلَكِنْ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا .^(٤٦)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْغِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا ، أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا
أَصْحَابَ السَّبْتِ ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ^(٤٧) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ
يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
أَفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا .^(٤٨) »

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ؟ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا
يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ^(٤٩) أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ، وَكَفَى بِهِ
إِثْمًا مُبِينًا .^(٥٠) »

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاغُوتِ ، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ^(٥١)
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ^(٥٢)
أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ ؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ^(٥٣) أَمْ
يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ^(٥٤) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ ،

سورة النساء

وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. ^(٥٥)

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ^(٥٦) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا . » ^(٥٧)

ابتداء من هذا الدرس في السورة ، تبدأ المعركة التي يخوضها القرآن بالجماعة المسلمة ، في مواجهة الجاهلية المحيطة بها - واليهود من أهل الكتاب خاصة - تلك المعركة التي شهدنا مواقعها ومجالاتها في سورتي البقرة وآل عمران من قبل .. وهي هي .. والمعسكرات المعادية هي هي كذلك ! المعسكرات التي تحدثنا عنها في تقديم سورة البقرة ^(١) ، وفي تقديم سورة آل عمران ^(٢) ، وفي تقديم هذه السورة كذلك ^(٣) .

ابتداء من هذا الدرس تبدأ المعركة الخارجية . معركة الجماعة المسلمة مع المعسكرات المعادية من حولها .. ولكن هذا في الحقيقة ليس بدء المعركة . فكل ما سبق في السورة من التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية والعائلية والأخلاقية ؛ ومحو الملامح الجاهلية - في المجتمع المسلم الذي التقطه المنهج الرباني من سفح الجاهلية - وتخطيط وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة في هذا المجتمع .. كل ذلك لم يكن بعيداً عن المعركة الخارجية مع أعداء الجماعة المسلمة في المدينة خاصة ؛ وفي الجزيرة عامة .. إنما كان التمهيد الحقيقي لها ، والاستعداد الحقيقي لمواجهتها .. كانت تلك معركة البناء . بناء هذا المجتمع الجديد ، على أسس المنهج الإسلامي الجديد ؛ كي يستطيع أن يواجه المجتمعات المعادية من حوله ، ويتفوق عليها .

(١) الجزء الأول من الطبعة الثانية المتقنة ص ٢٢ - ٣٤

(٢) الجزء الثالث من الطبعة نفسها ص ١١٧ - ١٢٧ .

(٣) الجزء الرابع : ص ٢٠١ - ٢٢٩ .

الجزء الخامس

وكما رأينا في سورتي البقرة وآل عمران العناية تتجه أولاً إلى بناء هذا المجتمع من داخله . بناء عقيدته وتصورات ، وأخلاقه ومشاعره ، وتشريعاته وأوضاعه ، إلى جانب تعليم الجماعة المسلمة كل شيء عن طبيعة أعدائها ، ووسائلهم ، وتحذيرها من كيدهم ومكرهم ، وتوجيهها إلى المعركة معهم بقلوب مطمئنة ، وعيون مفتوحة ، وإرادات محشودة ، ومعرفة بطبيعة المعركة وطبيعة الأعداء .. كذلك نجد الأمر هنا في هذه السورة ، سواء بسواء .

لقد كان القرآن فيها جميعاً ، يخوض المعركة بالجماعة المسلمة ، في كل جبهة .. كانت يخوضها في الضمائر والمشاعر ، حيث ينشيء فيها عقيدة جديدة ، ومعرفة برها جديدة ، وتصوراً للوجود جديداً ، ويقيم فيها موازين جديدة ، وينشيء فيها قيماً جديدة ؛ ويستقذ فطرتها من ركام الجاهلية .. ويمحو ملامح الجاهلية في النفس والمجتمع ؛ وينشيء ويثبت ملامح الاسلام الوضيئة الجميلة . ثم يقودها في المعركة مع أعدائها المتربصين بها في الداخل والخارج .. اليهود والمنافقين والمشركين .. وهي على اتم استعداد للقائهم ، والتفوق عليهم ؛ بتانة بنائها الداخلي الجديد : الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي والتنظيمي سواء ..

ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات الجاهلية من حوله — بما فيها مجتمع اليهود القائم في قلب المدينة — هو تفوقه في البناء الروحي والخلقي والاجتماعي والتنظيمي — بفضل المنهج القرآني الرباني — قبل أن يكون تفوقاً عسكرياً أو اقتصادياً أو مادياً على العموم !

بل هو لم يكن قط تفوقاً عسكرياً واقتصادياً «مادياً» فقد كان أعداء المعسكر الاسلامي دائماً أكثر عدداً ، وأقوى عدة ، وأغنى مالا ، ووأفر مقدرات مادية على العموم ! سواء في داخل الجزيرة العربية ، أو في خارجها في زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك .. ولكن التفوق الحقيقي كان في ذلك البناء الروحي والخلقي والاجتماعي — ومن ثم السياسي والقيادي — الذي أسسه الاسلام بمنهجه الرباني المتفرد .

وبهذا التفوق الساحق على الجاهلية في بنائها الروحي والخلقي والاجتماعي — ومن ثم السياسي والقيادي — اجتاح الاسلام الجاهلية .. اجتاحتها أولاً في الجزيرة العربية . واجتاحتها ثانياً في الامبراطوريتين العظيمتين الممتدتين حوله : إمبراطوريتي كسرى وقيصر .. ثم بعد ذلك في جوانب الأرض الأخرى . سواء كان معه جيش وسيف ، أم كان معه مصحف وأذان !

ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الحارقة التي لم يعرف لها التاريخ نظيراً . حتى في الاكساحات العسكرية التاريخية الشهيرة . كزحف التار في التاريخ القديم . وزحف الجيوش الهلنستية في التاريخ الحديث .. ذلك أنه لم يكن اكساحاً عسكرياً فحسب . ولكنه

سورة النساء

كان اكتساحاً عقدياً ، ثقافياً . حضارياً كذلك ! يتجلى فيه التفوق الساحق الذي يطوي — من غير إكراه — عقائد الشعوب ولغاتها ، وتقاليدها وعاداتها.. الأمر الذي لا نظير له على الإطلاق في أي اكتساح عسكري آخر ، قديماً أو حديثاً !

لقد كان تفوقاً « إنسانياً » كاملاً . تفوقاً في كل خصائص « الإنسانية » ومقوماتها . كان ميلاداً آخر للإنسان . ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد . ومن ثم صبغ البلاد التي غمرها هذا المد بصبغته ؛ وترك عليها طابعه الخاص ؛ وطغى هذا المد على رواسب الحضارات التي عاشت عشرات القرون من قبل في بعض البلاد . كالحضارة الفرعونية في مصر . وحضارة البابليين والآشوريين في العراق ، وحضارة الفينيقيين والسريان في الشام . لأنه كان أعمق جذوراً في الفطرة البشرية ؛ وأوسع مجالاً في النفس الإنسانية ، وأضخم قواعد وأشمل اتجاهات في حياة بني الإنسان ، من كل تلك الحضارات .

وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد ، ظاهرة عجيبة ، لم تستوف ما تستحقه من البحث والدراسة والتأمل ، وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها . إذ أن اللغة من العمق في الكينونة البشرية ومن التشابك مع الحياة الاجتماعية ، بحيث يعد تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة وليس الأمر في هذا هو أمر « اللغة العربية » . فاللغة العربية . كانت قائمة ؛ ولكنها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض — قبل الإسلام — ومن ثم سميتها « اللغة الإسلامية » فالقوة الجديدة التي تولدت في اللغة العربية ، وأظهرت هذه المعجزة على يديها ، كانت هي « الإسلام » قطعاً !

وكذلك اتجهت العبقريات الكامنة في البلاد المفتوحة (المفتوحة للحرية والنور والطلاقة) اتجهت إلى التعبير عن ذاتها — لا بلغاتها الأصلية — ولكن باللغة الجديدة . لغة هذا الدين . اللغة الإسلامية . وأنتجت بهذه اللغة في كل حقل من حقول الثقافة نتاجاً تبدو فيه الأصالة ؛ ولا يلوح عليه الاحتباس من معانات التعبير في لغة غريبة — غير اللغة الأم — لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعلاً لهذه العبقريات .. ذلك أن الرصيد الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولاً ؛ ومن ملاصقة الفطرة ثانياً ؛ بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق فيها ، من ثقافتها القديمة . ومن لغاتها القديمة أيضاً !

لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ؛ ورصيد البناء الروحي والعقلي والخلقي والاجتماعي الذي أنشأه المنهج الإسلامي في فترة وجيزة . وكان من الضخامة والعمق والصلوق بالفطرة ، بحيث أمد اللغة — لغة الإسلام بسلطان لا يقاوم . كما أمد الجيوش — جيوش

الجزء الخامس

الإسلام - بسلطان لا يقاوم كذلك !
وبغير هذا التفسير يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التاريخية الفريدة .
وعلى أية حال فهذا موضوع يطول شرحه . فحسبنا منه هذه اللوحة في سياق الظلال ..



منذ هنا الدرس في هذه السورة تبدأ المعركة مع المعسكرات المعادية المتربصة بالجماعة الإسلامية الناشئة في المدينة .. ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهود وتصرفاتهم في مواجهة الدين الجديد والجماعة التي تمثله .. وفي الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجماعة المسلمة ، وطبيعة منهجها ، وحد الإسلام ، وشرط الإيمان ، الذي يتميز به منهجها وحياتها ونظامها .. وفي الدرس الذي يليه دعوة لهذه الجماعة للذود عن منهجها ووضعها ووجودها ؛ وكشف للمنافقين المتدسين فيها ؛ وبيان لطبيعة الموت والحياة وقدر الله الذي يجري بها ؛ وهو جزء من تربية هذه الجماعة ، وإعدادها لوظيفتها وللمعركة مع أعدائها .. وفي الدرس الذي يليه مزيد من الحديث عن المنافقين ؛ وتحذير للجماعة المسلمة من الانقسام في شأنهم ، أو الدفاع عن تصرفاتهم . ثم تفصيل للأجراءات التي تواجه بها الجماعة المسلمة شتى المعسكرات من حولها - أي لقواعد قانون المعاملات الدولية - وفي الدرس الذي يليه نجد نموذجاً لرفعة الإسلام في معاملته لليهودي فرد في المجتمع الإسلامي ! .. والدرس الذي يليه جولة مع الشرك والمشركين ، وتوهمين للأسس التي يقوم عليها المجتمع المشرك في الجزيرة .. ويتوسط هذه المعركة لمحمة من التنظيم الداخلي ، ترتبط بأوائل السورة في شأن الأسرة .. ثم يجيء الدرس الأخير - في هذا الجزء - خاصاً بالنفاق والمنافقين ؛ يهبط بهم إلى الدرك الأسفل من النار !

وهذه الإشارات الخاطفة تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانبها المتعددة - في الداخل والخارج .. وطبيعة التوافق والتكامل ؛ بين المعركة الداخلية والمعركة الخارجية في حياة المجتمع الإسلامي الأول .. وهي هي بذاتها معركة الأمة المسلمة اليوم وغداً في أساسها وحقيقتها ..



« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، يشترون الضلالة ، ويريدون أن تضلوا السبيل ؟ والله أعلم بأعدائكم ، وكفى بالله ولياً ، وكفى بالله نصيراً . من الذين هادوا ، يحرفون

سورة النساء

الكلم عن مواضعه ، ويقولون : سمعنا وعصينا ، واسمع - غير مسمع - وراعنا. ليا بالستهم ، وطعنا في الدين . ولو أنهم قالوا : سمعنا وأطعنا ، واسمع وانظرونا ، لكان خيرا لهم وأقوم . ولكن لعنهم الله بكفرهم ، فلا يؤمنون إلا قليلاً ، ..

إنه التعجيب الأول - من سلسلة التعجيبات الكثيرة - من موقف أهل الكتاب - من اليهود - بوجه الخطاب فيه إلى الرسول ﷺ أو إلى كل من يرى هذا الموقف العجيب المستنكر :

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . . يشترون الضلالة . ويريدون أن تضلوا السيل ، .. »

لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيباً من الكتاب . . الهداية . . فقد اتاهم الله التوراة ، على يدي موسى عليه السلام ، لتكون هداية لهم من ضلالتهم الأولى .. ولكنهم يدعون هذا النصيب . يدعون الهداية . ويشترون الضلالة ! والتعبير بالشراء يعني القصد والنية في المبادلة ! ففي أيديهم الهدى ولكنهم يتركونه ويأخذون الضلالة . فكأنما هي صفقة عن علم وعن قصد وعمد . لا عن جهل أو خطأ أو سهو ! وهو أمر عجيب مستنكر ، يستحق التعجيب منه والاستنكار .

ولكنهم لا يوقفون عند هذا الأمر العجيب المستنكر . بل هم يريدون أن يضلوا المهتدين يريدون أن يضلوا المسلمين .. بشتى الوسائل وشتى الطرق. التي سبق ذكرها في سورتي البقرة وآل عمران ؛ والتي سيجيء طرف منها في هذه السورة كذلك . . فهم لا يكتفون بضلال أنفسهم الذي يشترونه ؛ بل يحاولون طمس معالم الهدى من حولهم ؛ حتى لا يكون هناك هدى ولا مهتدون !

وفي هذه اللمسة : الأولى ، والثانية ، تنبيه للمسلمين وتحذير ؛ من ألاعيب اليهود وتديروهم .. وباله من تدير ! وإثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد الذين يريدون لهم الضلالة بعد الهدى . وقد كان المسلمون يعتزون بهذا الهدى ؛ ويعادون من يحاول ردهم عنه إلى جاهليتهم التي عرفوها وعرفوا الاسلام . فكرهوها وأجوا الإسلام ! وكرهوا كل من يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير .. وكان القرآن يخاطبهم هكذا ، عن علم من الله ، بما في صدورهم من هذا الأمر الكبير .

ومن ثم يعقب على إبراز هذه المحاولة من اليهود ، بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين . وبتطمين الجماعة المسلمة إلى ولاية الله ونصره ، إزاء تلك المحاولة :

الجزء الخامس

« والله أعلم بأعدائكم . وكفى بالله ولياً . وكفى بالله نصيراً » ..
وهكذا يصرح العداء ويستعلن ، بين الجماعة المسلمة واليهود في المدينة .. وتتحدد
الخطوط ..

وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة — وكان المفهوم أن المعنيين هم يهود المدينة —
ولكن السياق لا يكتفي بهذا المفهوم . بل يمضي فيعين اليهود . ثم يصف حالهم وتصرفاتهم
وسوء أدبهم مع الرسول ﷺ في هذه الفترة التي يبدو أنها كانت في أوائل سنوات الهجرة ،
قبل أن تخضع شوكتهم في المدينة :

« من الذين هادوا ، يحرفون الكلم عن مواضعه ؛ ويقولون سمعنا وعصينا . واسمع
— غير مسمع — وراعنا . ليا بالسنتهم وطعنا في الدين . » ..

لقد بلغ من التوائهم ، وسوء أدبهم مع الله عز وجل : أن يحرفوا الكلام عن المقصود به .
والأرجح أن ذلك يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها . وذلك كي ينقوا ما فيها
من دلائل على الرسالة الأخيرة ؛ ومن أحكام كذلك وتشريعات يصدقها الكتاب الأخير ؛
وتدل وحدتها في الكتابين على المصدر الواحد ؛ وتبعاً لهذا على صحة رسالة النبي ﷺ وتحريف
الكلم عن المقصود به ، ليوافق الأهواء ، ظاهرة ملحوظة في كل رجال دين ينحرفون عن
دينهم ؛ ويتخذونه حرفة وصناعة ، يوافقون بها أهواء ذوي السلطان في كل زمان ؛ وأهواء
الجمهير التي تريد التفلت من الدين . . واليهود أبرع من يصنع ذلك . وإن كان في زماننا هذا
من يحترق في دين المسلمين من ينافسون — في هذه الحصة — اليهود !

ثم بلغ من التوائهم وسوء أدبهم مع رسول الله ﷺ أن يقولوا له : سمعنا يا محمد ما تقول ؛
ولكننا عصينا ! فلا نؤمن ولا نتبع ولا نطيع ! — بما يدل على أن هذه الآيات نزلت في
وقت مبكر ، حيث كانت لليهود هذه الجرأة على مواجهة النبي ﷺ ثم يضيفون إلى
التبجح سوء الأدب والخلق والاتواء أيضاً . إذ يقولون للرسول ﷺ :

« واسمع — غير مسمع — وراعنا » ..

ففي ظاهر اللفظ أنهم يقولون اسمع — غير مأمور بالسمع (وهي صيغة تأدب) —
وراعنا : أي : أنظر إلينا نظرة رعاية لحالنا أو نظرة اهتمام لوضعنا . بما أنهم أهل كتاب ، فلا
ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام كالمشركين !

أما في اللفظ الذي يلوونه ، فهم يقصدون : اسمع — لا سمعت ، ولا كنت سامعاً ! —
(أخزاهم الله) . وراعنا يملونها إلى وصف « الرعونة » !

سورة النبل

وهكذا .. تبجح وسوء أدب ، والتواء ومداهنة ، وتحريف للكلم عن مواضعه وعن معانيه ..

إنها يهود !!!

وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم ؛ يقرر المنهج اللائق بأهل الكتاب ؛ والأدب الجدير بمن أوتوا نصيباً منه . ويطمئئهم - بعد ذلك كله - في الهداية والجزاء الحسن والفضل والخير من الله . لو ثابروا إلى الطريق القويم . وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم . وأنها هكذا كانت وهكذا تكون :

« ولو أنهم قالوا : سمعنا وأطعنا ، وسمع وانظرنا ، لكان خيراً لهم وأقوم . ولكن أعنهم الله بكفرهم ، فلا يؤمنون إلا قليلاً » ..
فهم لا يواجهون الحق بهذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة . ولو أنهم واجهوه هكذا بالألفاظ الصريحة التي لا التواء فيها :
« سمعنا وأطعنا ، وسمع وانظرنا » .

لكان هذا خيراً لهم ، وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحالهم . ولكن واقع الأمر أنهم - بسبب كفرهم - مطرودون من هداية الله . فلا يؤمن منهم إلا القليل .
وصدق قول الله .. فلم يدخل في الاسلام - في تاريخه الطويل - إلا القليل من اليهود .
من قسم الله لهم الخير ، وأراد لهم الهدى ؛ باجتهدهم للخير وسعيهم للهدى . أما كتلة اليهود ، فقد ظلت طوال أربعة عشر قرناً ، حرباً على الاسلام والمسلمين . منذ أن جاؤهم الاسلام في المدينة إلى اللحظة الحاضرة . وكيدهم للاسلام كان هو الكيد الواصب الذي لا ينقطع ، العنيد الذي لا يكف ، المتنوع الأشكال والألوان والفنون ، منذ ذلك الحين ! وما من كيد كاده أحد للاسلام في تاريخه كله - بما في ذلك كيد الصليبية العالمية والاستعمار بشتى أشكاله - إلا كان من ورائه اليهود . أو كان لليهود فيه نصيب !



بعد ذلك يتجه الخطاب إلى الذين أوتوا الكتاب - اليهود - دعوة إلى الكتاب المصدق لما بين أيديهم ؛ وتهديداً لهم بالمسخ واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم . ودمغاً لهم بالشرك والانحراف عن التوحيد الخالص ؛ الذي عليه دينهم ، والله لا يغفر أن يشرك به .. وفي الوقت ذاته يسان عام لحدود المغفرة الواسعة ؛ وبشاعة الشرك حتى إنه ليخرج من

الجزء الخامس

هذه الحدود :

« يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا ، مصدقاً لما معكم ، من قبل أن نطمس وجوهاً قتردها على أديبارها ، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت .. وكان أمر الله مفعولاً . إن الله لا يخفى أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك - لمن يشاء - ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً .. »

إنه نداء لهم بالصفة التي كان من شأنها أن يكونوا أول المستجيبين ؛ وبالسبب الذي كان من شأنه أن يكونوا أول المسلمين :

« يا أيها الذين أوتوا الكتاب ، آمنوا بما نزلنا ، مصدقاً لما معكم ، .. »

فهم أوتوا الكتاب ، فليس غريباً عليهم هذا الهدى . والله الذي اتهم الكتاب هو الذي يدعوهم إلى الإيمان بما أنزل مصدقاً لما معهم . فليس غريباً عليهم كذلك . وهو مصدق لما معهم ..

ولو كان الإيمان بالينة . أو بالأسباب الظاهرة . لآمنت يهود أول من آمن . ولكن يهود كانت لها مصالح ومطامح . وكانت لها أحقاد وعناد . وكانت هي بطبعها منحرفة صلبة الرقبة .. كما تعبر عنهم التورات بأنهم : « شعب صلب الرقبة ! » . ومن ثم لم تؤمن . ومن ثم يجيشها التهديد العنيف القاسي :

« من قبل أن نطمس وجوهاً قتردها على أديبارها . أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت . وكان أمر الله مفعولاً .. »

وطمس الوجوه إزالة معالمها المميزة لادمتها ؛ وردّها على أديبارها ، دفعها لأن تمشي القهقري .. وقد يكون المقصود هو التهديد بمعناه المادي ؛ الذي يفقد أدميتهم ويردمهم بمشون على أديبارهم ؛ ويكون كذلك اللعن الذي أصاب أصحاب السبت (وهم الذين احتالوا على صيد السمك يوم السبت ، وهو محرم عليهم في شريعتهم) هو مسخهم بالفعل قردة وخنازير .. كما قد يكون المقصود طمس معالم الهدى والبصيرة في نفوسهم ، وردمهم إلى كفرهم وجاهليتهم ، قبل أن يؤثيهم الله الكتاب . والكفر بعد الإيمان ، والهدى بعد الضلال ، طمس للوجوه والبصائر . وارتداد على الأديبار دونه كل ارتداد .

وسواء كان هذا هو المقصود أو ذاك .. فهو التهديد الرعب العنيف ؛ الذي يليق بطبيعة يهود الجاسية الغليظة ؛ كما يليق بفعالهم اللثيمة الحيثة !
وقد كان ممن ارتدع بهذا التهديد : كعب الأخبار قاسم :

سورة النسله

أخرج ابن ابي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا ابن تقي . حدثنا عمرو بن واقد ، عن يونس ابن جليس ، عن أبي إدريس عائذ الله الحولاني ، قال : كان أبو مسلم الحليي معلم كعب . وكانت يلومه في إبطائه عن رسول الله ﷺ قال : فبعثه اليه ينظر : أهو هو ؟ قال كعب : فر كبت حتى أتيت المدينة . فإذا قال يقرأ القرآن يقول : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصداقاً لما معكم ، من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها .. » فبادرت الماء فاعتسلت ، وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ! ثم أسلمت (١) .

والتعقيب على هذا التهديد :

« وكان أمر الله مفعولاً .. »

فيه تأكيد للتهديد ، يناسب كذلك طبيعة اليهود !

ثم يجيء تعقيب يتضمن تهديداً آخر في الآخرة . تهديداً بعدم المغفرة لجرمة الشرك . مع فتح أبواب الرحمة الإلهية كلها لما دون ذلك من الذنوب :

« إن الله لا يغفر أن يشرك به ؛ ويغفر ما دون ذلك — لمن يشاء — ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً .. »

وسياق الآية هكذا يتضمن إتهام اليهود بالشرك ؛ ودعوتهم إلى الإيمان الخالص والتوحيد . ولا يذكر هنا القول أو الفعل الذي يعده عليهم شركاً .. وقد ورد في مواضع أخرى تفصيل لهذا : فقد روى القرآن عنهم قوله : « عزيز بن الله » كقول النصارى « المسيح ابن الله » . وهو شرك لا شك فيه ! كذلك روى عن هؤلاء وهؤلاء أنهم « اتخذوا أجبازهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » .. وهم لم يكونوا يعبدون الأجباز والرهبان . إنما كانوا — فقط — يقرون لهم بحق التشريع . حق التحليل والتحرير . الحق الخاص بالله ، والذي هو من خصائص الألوهية . ومن ثم اعتبرهم القرآن مشركين .. ولهذا الاعتبار قيمة خاصة في التصور الاسلامي الصحيح لحدا الإسلام وشرط الإيمان — كما سيبيء في سياق الصورة بالتفصيل .

وعلى أية حال فاليهود على عهد الرسالة المحمدية كانت عقائدهم بالجزيرة حافلة بالوثنيات ، منحرفة عن التوحيد . والتهديد هنا موجه إليهم بأن الله يغفر ما دون الشرك — لمن يشاء — ولكنه لا يتسامح في إثم الشرك العظيم . ولا مغفرة عنده لمن لقيه مشركاً به ؛ لم يرجع في

(١) المشهور أن كعباً أسلم في أيام عمر بن الخطاب . وهناك رواية أخرى أخرجه ابن جرير عن إسلامه في أيام عمر لعلي الأوثق .. وهي تبني إسلامه كذلك على سماعه لهذه الآية .

سورة النساء

الدنيا عن شركه .

إن الشرك انقطاع ما بين الله والعباد. فلا يبقى لهم معه أمل في مغفرة. إذا خرجوا من هذه الدنيا وهم مشركون . مقطوعوا الصلة بالله رب العالمين . وما تشرك النفس بالله ، وتبقى على هذا الشرك حتى تخرج من الدنيا – وأمامها دلائل التوحيد في صفحة الكون وفي هداية الرسل – ما تفعل النفس هذا وفيها عنصر من عناصر الخير والصلاحية . إنما تفعله وقد فسدت فساداً لا رجعة فيه ! وتلفت فطرتها التي برأها الله عليها ، وارتدت أسفل سافلين ، وتهايت بذاتها لحياة الجحيم !

أما ما وراء هذا الإثم المين الواضح الظاهر ، والظلم العظيم الواقع الجاهر .. أما ما وراء ذلك من الذنوب – والكبائر – فإن الله يغفره – لمن يشاء – فهو داخل في حدود المغفرة – بتوبة أو من غير توبة كما تقول بعض الروايات الماثرة الواردة – ما دام العبد يشعر بالله ؛ ويرجو مغفرته ؛ ويستيقن أنه قادر على أن يغفر له وأن عفوه لا يقصر عن ذنبه .. وهذا منتهى الأمد في تصوير الرحمة التي لا تنفد ولا تحدد ؛ والمغفرة التي لا يوصد لها باب ؛ ولا يقف عليها بواب !

أخرج البخاري ومسلم – كلاهما – عن قتيبة ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن زيد بن وهب ، عن أبي ذر ، قال : خرجت ليلة من الليالي ، فإذا رسول الله ﷺ يمشي وحده ، وليس معه إنسان . قال : فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد . قال : فجعلت أمشي في ظل القمر . فالتفت فراني . فقال : « من هذا ؟ » فقلت : أبو ذر – جعلني الله فداك – قال : « يا أبا ذر تعال ! » قال : فمشيت معه ساعة . فقال لي : « إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة ، إلا من أعطاه الله خيراً ، فجعل يمشي عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيراً » . قال : فمشيت معه ساعة ، فقال لي : « اجلس هاهنا » . فأجلستني في قاع حوله حجارة . فقال لي : « اجلس هاهنا حتى أرجع إليك » . قال : فانطلق في الحرة حتى لا أراه . فلبث عني ، حتى إذا طال اللبث .. ثم إني سمعته وهو مقبل يقول : « وإن زنى وإن سرق » قال : فلما جاء لم أصبر حتى قلت : يا نبي الله – جعلني الله فداك – من تكلمه في جانب الحرة ؟ فإني سمعت أحداً يرجع إليك . قال : « ذلك جبريل ، عرض لي جانب الحرة ، فقال : « بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » . قلت أيا جبريل . وإن سرق وإن زنى ؟ » قال : « نعم » . قلت : وإن سرق وإن زنى ؟ » قال : نعم . وإن شرب الخمر ..

الجزء الخامس

وأخرج ابن أبي حاتم - بإسناده - عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ « ما من نفس تموت ، لا تشرك بالله شيئاً ، إلا حلت لها المغفرة ، وإن شاء الله عنها ، وإن شاء غفر لها . إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ..

وأخرج ابن أبي حاتم - بإسناده - عن ابن عمر قال . « كنا - أصحاب النبي - ﷺ لا نشك في قاتل النفس ، وآكل مال اليتيم ، وقاذف المحصنات ، وشاهد الزور . حتى نزلت : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فأمسك أصحاب النبي ﷺ عن الشهادة !

وروى الطبراني - بإسناده - عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ قال « قال الله عز وجل : من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي . ما لم يشرك بي شيئاً » .

وفي هذا الحديث الأخير لمحة كاشفة . فالهم هو شعور القلب بالله على حقيقته - سبحانه - ومن وراء هذا الشعور الخير . والرجاء . والخوف . والحياء .. فإذا وقع الذنب ، فمن وراءه هذه السمات تؤهل للتقوى وتؤهل للمغفرة .



ثم يمضي القرآن - وهو يخوض المعركة بالجماعة المسلمة مع اليهود في المدينة - يعجب من أمر هؤلاء الخلق ؛ الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار ؛ ويشنون على أنفسهم ؛ ويركونها ؛ بينما هم يحرفون الكلم عن مواضعه ، ويتطاولون على الله ورسوله - كما سبق - وبينما هم يؤمنون بالجب والطاغوت - كما سيجيء - كاذبين على الله في تركيتهم لأنفسهم ، وفي زعمهم أنهم مقربون إليه مما عملوا من سوء !

« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم على أنفسهم ؟ بل الله يركي من يشاء ، ولا يظلمون شيئاً . انظر كيف يفترون على الله الكذب ! وكفى به إثمًا مينا » .

ودعوى اليهود أنهم شعب الله المختار هي دعواهم من قديم . وقد اختارهم الله فعلاً لحمل الأمانة وأداء الرسالة ، وفضلهم على العالمين في ذلك الأوان ؛ وأهلك لهم فرعون وملائه ، وأورثهم الأرض المقدسة .. ولكنهم هم انحرفوا بعد ذلك عن منهج الله ؛ وعتوا في الأرض عتواً كبيراً ، واجتروا السيئات التي تضع منها الأرض ، وأحل لهم أجارهم ما حرم الله وحرّموا عليهم ما أحله لهم ، واتبعواهم ؛ ولم ينكروا عليهم حق الألوهية هذا الذي ادعوه

الجزء الخامس

عمليا - بهذا التحريم والتحليل - وقد بدل هؤلاء الأخبار في شريعة الله، ليرضوا فوي السلطان والشرقاء؛ وليلقوا كذلك رغبات الجماهير وأهواءهم. وبذلك اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله. وأكلوا الربا.. ووهنت علاقتهم بدين الله و كتابه الذي أنزله عليهم.. وعلى الرغم من ذلك كله - وغير كثير - فقد ظلوا يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه. وأن النور لن تمسهم إلا أياما معدودة. وأنه لا يهتدي ولا يقبل عند الله إلا من كان هودا! كان المسألة مسألة قرابة ونسب ومحابة بينهم وبين الله - تعالى عن ذلك علوا كبيرا - فأنه لا تصل بينه وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب؛ إنما تربط عباده به العقيدة المستقيمة والعمل الصالح، والاستقامة على منهج الله.. فمن أخل بهذا فقد غضب الله عليه. ويشتد غضبه إذا كان قد آتى الضالين الهدى فأنحرفوا عنه! وما شأن هؤلاء اليهود إلا شأن من يزعمون الاسلام اليوم، وبحسبوت أنهم من أمة محمد ﷺ وأن الله لا بد ناصرهم، ومخرج لهم اليهود من أرضهم.. بينما هم ينسلخون انسلخا كاملا من دين الله الذي هو منهجه للحياة؛ فينبذونه من حياتهم؛ ولا يتحاكمون إلى كتاب الله لا في أقضيتهم ولا في اقتصادهم، ولا في اجتماعهم، ولا في آدابهم، ولا في تقاليدهم. وكل ما لهم من الاسلام أسماء المسلمين! وأنهم ولدوا في أرض كان المسلمون يسكنونها ذات يوم! ويقيمون فيها دين الله، ويحكمون منهجه في الحياة!

والله يعجب رسوله ﷺ من أمر أولئك اليهود الذين يزعمون أنهم من أمم المسلمين. والمعاصرين أعجب، وأشد إثارة للتعجب والتعجب!!

إنه ليس الناس هم الذين يزعمون أنهم بالصلاح والقرب من الله واختيار الله. إنما الله هو الذي يزكي من يشاء، فهو أعلم بالقلوب والأعمال. ولن يظلم الناس شيئا، إذا هم تركوا هذا التقدير لله - سبحانه - واتجهوا إلى العمل. لا إلى الادعاء. فلتن عملوا. وهم ساكنون متواضعون في حياء من الله، وبدون تزكية ولا ادعاء. فلتن يغبنوا عند الله؛ ولن ينسى لهم عمل؛ ولن يخس لهم حق.

والله - سبحانه - يشهد على اليهود أنهم - إذ يزعمون أنهم من أمم المسلمين - يفترون عليه الكذب. ويشنع بفعلتهم هذه، ويوجه الانظار إلى بشاعتها: «انظر - كيف يفترون على الله الكذب. وكفى به إثما ميتا!».

وما أرى أننا - الذين ندعي الاسلام لأننا نحمل أسماء المسلمين، ونعيش في أرض كان يسكنها المسلمون! بينما نحن لا نجعل الاسلام في شيء من منهجنا في الحياة.. ما أحسبنا ونحن ندعي الاسلام، فنشوه الاسلام بصورتنا وواقعنا؛ وتؤدي ضده شهادة منفرة منه! ثم ونحن

سورة النساء

ندعي أن الله مختار لنا لأننا أمة محمد ﷺ بينا دين محمد ومنهجه مطرود من واقع حياتنا طرداً .. ما أحسبنا إلا في مثل هذا الموضع ، الذي يعجب الله - سبحانه - منه رسوله ﷺ ويدمغ أصحابه باقتراء الكذب على الله ، وارثكاب هذا الإثم المين ! والعياذ بالله !

إن دين الله منهج حياة . وطاعة الله هي تحكيم هذا المنهج في الحياة . والقرب من الله لا يكون إلا بطاعته .. فلتنظر أين نحن من الله ودينه ومنهجه .. ثم لتنظر أين نحن من حال هؤلاء اليهود ، الذين يعجب الله من حالهم ، ويدمغهم بإثم الافتراء عليه في تركيتهم لأنفسهم ! فالقاعدة هي القاعدة . والحال هي الحال . وليس لأحد عند الله نسب ولا صهر ولا محابة !!

ويمضي السياق في التعجب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم .. بينا هم يؤمنون بالباطل وبالأحكام التي لا تستند إلى شرع الله ، وليس لها ضابط منه يعصمها من الطغيان : « الجبت والطاغوت » ، وبينما هم يشهدون للشرك والمشركين بأنهم أهدى من المؤمنين بكتاب الله ومنهجه وشريعته ، ويحمل عليهم - بعد التعجب من أمرهم ، وذكر هذه الخازي عنهم - حملة عنيفة ؛ ويرذلهم تزدليلاً شديداً ؛ ويظهر كامن طباعهم من الحسد والبخل ؛ والأسباب الحقيقية التي تجعلهم يقفون هذا الموقف إلى جانب انحرافهم عن دين إبراهيم - الذي يفخرون بالانتساب إليه - وينهي هذه الحملة بتهديدهم بجهنم وكفى بجهنم سعيراً .

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، يؤمنون بالجبت والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ! أولئك الذين لعنهم الله . ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً . أم لهم نصيب من الملك ؟ فإذا لا يؤثرون الناس نقيراً . أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ، وآتيناهم ملكاً عظيماً . فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه ؛ وكفى بجهنم سعيراً ..

لقد كان الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، أولى الناس أن يتبعوا الكتاب ؛ وأن يكفروا بالشرك الذي يعتقه من لم يأتهم من الله هدى ؛ وأن يحكموا كتاب الله في حياتهم ، فلا يتبعوا الطاغوت - وهو كل شرع لم يأذن به الله ، وكل حكم ليس له من شريعة الله سند - ولكن اليهود - الذين كانوا يزكون أنفسهم ، ويتباهون بأنهم أحباء الله - كانوا في الوقت ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وتركهم الكهان والأخبار يشعرون لهم ما لم يأذن به الله . وكانوا يؤمنون بالطاغوت ، وهو هذا الحكم الذي يقوم على غير شريعة الله ..

الجزء الخامس

وهو طاغوت لما فيه من طغيان - بادعاء الإنسان إحدى خصائص الألوهية - وهي الحاكمية -
وبعدم انضباطه بحدود من شرع الله ، تلزمه العدل والحق . فهو طغيان ، وهو طاغوت ؛
والمؤمنون به والمتبعون له ، مشركون أو كافرون .. يعجب الله من أمرهم ، وقد أوتوا
نصيّاً من الكتاب ، فلم يلتزموا بما أوتوه من الكتاب !
ولقد كانوا يضيفون إلى الإيمان بالجبت والطاغوت ، موقفهم في صف المشركين الكفار ،
ضد المؤمنين الذين آتاهم الله الكتاب أيضاً :

« ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً . »

قال ابن إسحاق . حدثني محمد بن أبي محمد ، عن عكرمة - أو عن سعيد بن جبير -
عن ابن عباس . قال : « كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وخطفان وبني قريظة ، حي
ابن أخطب ، وسلام بن الحقيق ، وأبو رافع ، والربيع بن الحقيق ، وأبو عامر ، ووحوش بن
عامر ، وهودة بن قيس . فأما وحوش وأبو عامر وهودة ، فمن بني وائل ، وكان سائرهم من
بني النضير .. فلما قدموا على قريش قالوا : هؤلاء أحبار يهود ، وأهل العلم بالكتاب الأول
فأسألوهم : أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسألوهم . فقالوا : دينكم خير من دينه ، وأنتم أهدى
منه ومن أتبعه . فأنزل الله - عز وجل - : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، ...
إلى قوله عز وجل : « وآتيناهم ملكاً عظيماً ، . . وهذا لعن لهم . وإخبار بأنه لا ناصر لهم
في الدنيا ولا في الآخرة . لأنهم ذهبوا يستصرون بالمشركين . وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم
إلى نصرتهم . وقد أجابوهم ، وجاءوا معهم يوم الأحزاب ؛ حتى حفر النبي ﷺ وأصحابه حول
المدينة الخندق ، وكفى الله شرهم » ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً . وكفى
الله المؤمنين القتال ، وكان الله قوياً عزيزاً . »

وكان عجيباً أن يقول اليهود : إن دين المشركين خير من دين محمد ومن معه ، وإن المشركين
أهدى سبيلاً من الذين آمنوا بكتاب الله ورسوله ﷺ ولكن هذا ليس بالعجيب من اليهود ..
إن موقفهم دائماً من الحق والباطل ، ومن أهل الحق وأهل الباطل . . إنهم ذوو أطماع لا
تتبي ، وذوو أهواء لا تعتدل ، وذوو أحقاد لا تزول ! وهم لا يجدون عند الحق وأهله عوناً
لهم في شيء من أطماعهم وأهوائهم وأحقادهم . إنما يجدون العون والنصرة - دائماً - عند الباطل
وأهله . ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحق ؛ ولأهل الباطل ضد أهل الحق !
هذه حال دائمة ، سببها كذلك قائم . . وكان طبعياً منهم ومنطقياً أن يقولوا عن الذين
كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً !

سورة النساء

وهم يقولونها اليوم وغداً . إنهم يشوهون بوسائل الدعاية والإعلام التي في أيديهم كل حركة إسلامية ناجحة على ظهر الأرض ؛ ويعينون عليها أهل الباطل لتشويهها وتحطيمها - بالضبط كما كانوا يعينون مشركي قريش ويستصرون بهم في الوقت ذاته - لتشويه الحركة الإسلامية الأولى وتحطيمها .

ولكنهم أحياناً - لحبهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة وللابسات العصر الحديث - قد لا يشون ثناء مكشوقاً على الباطل وأهله . بل يكتفون بتشويه الحق وأهله . ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه . ذلك أن ثناءهم المكشوف - في هذا الزمان - أصبح متهماً ، وقد يثير الشبهات حول حلفائهم المستورين ، الذين يعملون لحسابهم ، في سحق الحركات الإسلامية في كل مكان .. بل لقد يبلغ بهم المكر والخذق أحياناً ، أن يتظاهروا بعداوة وحرب حلفائهم ، الذين يسحقون لهم الحق وأهله . ويتظاهروا كذلك بعركة كاذبة جوفاء من الكلام . ليعدوا الشبهة تماماً عن أخلص حلفائهم ، الذين يحققون لهم أهدافهم البعيدة !

ولكنهم لا يكفون أبداً عن تشويه الإسلام وأهله .. لأن حقدهم على الاسلام ، وعلى كل شبح من بعيد لأي بعث إسلامي ، أضخم من أن يداروه .. ولو للخداع والتمويه ! إنها جيلة واحدة ، وخطئة واحدة ، وغاية واحدة .. هي التي من أجلها يجيبهم الله باللعة والطرْد ، وفقدان النصير . والذي يفقد نصرته الله فما له من ناصر وما له من معين ولو كان أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم له معين :

« أولئك الذين لعنهم الله . ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً » ..

ولقد يهولنا اليوم أن نجد دول الغرب كلها نصيراً لليهود . فنسأل : وأين وعد الله بأنه لعنهم ، وأن من يلعن الله فلن تجد له نصيراً ؟

ولكن الناصر الحقيقي ليس هو الناس . ليس هو الدول . ولو كانت تملك القنابل الأيدروجينية والصواريخ . إنما الناصر الحق هو الله . القاهر فوق عباده : ومن هؤلاء العباد من يملكون القنابل الأيدروجينية والصواريخ !

والله ناصر من ينصره .. « ولينصرن الله من ينصره » ، والله معين من يؤمن به حق الإيمان ، ويتبع منهجه حق الاتباع ؛ ويتعاكم إلى منهجه في رضى وفي تسليم ..

ولقد كان الله - سبحانه - يخاطب بهذا الكلام أمة مؤمنة به ، متبعة لمنهجه ، محتكمة إلى شريعته . وكان يهون من شأن عدوها - اليهود - وناصرهم . وكان يعد المسلمين النصر عليهم لأنهم - اليهود - لا نصير لهم . وقد حقق الله لهم وعده . وعده الذي لا يناله إلا المؤمنون حقاً والذي لا يتحقق إلا على أيدي العصبة المؤمنة حين تقوم .

الجزء الخامس

فلا يهولتنا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبيين لليهود . فهم في كل زمان ينصرونهم على الاسلام والمسلمين .. فليست هذه هي النصرة .. ولكن كذلك لا ينجدنا هذا . فإنما يتحقق هذا الأمر للمسلمين ! يوم يكونون مسلمين !
وليحاول المسلمون أن يجربوا - مرة واحدة - أن يكونوا مسلمين . ثم يروا بأعينهم إن كان يبقى لليهود نصير . أو أن ينفعهم هذا النصير !

وبعد التعجب من أمرهم وموقفهم وقولهم ؛ وإعلان اللعنة عليهم والخذلان .. يأخذ في استنكار موقفهم من الرسول ﷺ والمسلمين ؛ وغيظهم من أن ين الله عليهم هذه المنة .. منة الدين والنصر والتمكين ، وحسد لهم على ما أعطاهم الله من فضله . وهم لم يعطوهم من عندم شيئاً ! ويكشف في الوقت ذاته عن كزازة طبيعتهم ؛ واستنكار أي عطاء يناله غيرهم ؛ مع أن الله قد أفاض عليهم وعلى آبائهم ، فلم يعلمهم هذا الفيض الساحة ؛ ولم يمنهم من الحسد والكنود :

« أم لهم نصيب من الملك ؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ! أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ، وآتيناهم ملكاً عظيماً ، ..

يا عجبا ! إنهم لا يطيقون أن ينعم الله على عبد من عباده بشيء من عنده .. فهل هم شركاؤه - سبحانه ! - هل لهم نصيب في ملكه ، الذي يمنح منه ويفض ؟ لو كان لهم نصيب لفضوا - بكزازتهم وشحهم - أن يعطوا الناس نقيرا .. والتقى النقرة تكون في ظهر التواة - وهذه لا تسمح كزازة يهود وأثرها البغيضة أن تعطى للناس ، لو كان لها في الملك نصيب ! والحمد لله أن ليس لها في الملك نصيب .. وإلا لهلك الناس جميعاً وهم لا يعطون حتى النقيير !!
أم لعله الحسد .. حسد رسول الله ﷺ والمسلمين ، على ما آتاهم الله من فضله .. من هذا الدين الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب لهم ميلاداً جديداً ؛ وجعل لهم وجوداً إنسانياً متميزاً ؛ ووهبهم النور والثقة والطمأنينة واليقين ؛ كما وهبهم النظافة والطهر ، مع العز والتمكين ؟

وإنه فعلاً للحسد من يهود . مع تقويت أطماعها في السيادة الأدبية والاقتصادية على العرب الجاهلين المتفرقين المتخاصمين .. يوم أن لم يكن لهم دين ..

ولكن لماذا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله من النبوة والتمكين في الأرض ؟ وهم غارقون في فضل الله من عهد إبراهيم .. الذي آتاه الله وآله الكتاب والحكمة - وهي النبوة - وآتاهم الملك كذلك والسيادة . وهم لم يرعوا الفضل ولم يحتفظوا بالنعمة ، ولم يصونوا

سورة النساء

العهد القديم ، بل كان منهم فريق من غير المؤمنين . ومن يؤت هذا الفضل كله لا يليق أن يكون منهم جاحدون كافرون !

« فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً . فمنهم من آمن به ، ومنهم من صدّ عنه . »

إنه لمن الأم الحسد : أن يحسد ذو النعمة الموهوب ! لقد يحسد المحروم ويكون الحسد منه رذيلة ! أما أن يحسد الواجد المغمور بالنعمة ، فهذا هو الشر الأصل العميق ! شر يهود ! المتميز الفريد !

ومن ثم يكون التهديد بالسعير ، هو الجزاء المقابل لهذا الشر النكير :
« وكفى بجهنم سعيراً .. »

وعندما يبلغ السياق هذا المقطع من ذكر الإيمان والصدود عن الإيمان في آل إبراهيم ، يعقب بالقاعدة الشاملة للجزاء . جزاء المكذبين ، وجزاء المؤمنين .. هؤلاء وهؤلاء أجمعين .. في كل دين وفي كل حين ؛ ويعرض هذا الجزاء في صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة الرعبية :

« إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب . إن الله كان عزيزاً حكيماً . والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها أبداً ، لهم فيها أزواج مطهرة ، سندخلهم ظللاً ظليلاً .. »
... كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب .. »

إنه مشهد لا يكاد ينتهي . مشهد شاخص متكرر . يشخص له الخيال ، ولا ينصرف عنه ! إنه الهول . ولل هول جاذبية أمرة قاهرة ! والسياق يرسم ذلك المشهد ويكرره بلفظ واحد .. « كلما » .. ويرسمه كذلك عنيفاً مفزعاً بشطر جملة .. « كلما نضجت جلودهم » .. ويرسمه عجيباً خارقاً للمألوف بتكملة الجملة .. « بدلناهم جلودا غيرها » .. ويجمل الهول الرعب المفرع العنيف كله في جملة شرطية واحدة لا تريد !

ذلك جزاء الكفر — وقد نهأت أسباب الإيمان — وهو مقصود . وهو جزاء وفاق :
« لينذوقوا العذاب .. »

ذلك ، أن الله قادر على الجزاء .. حكيم في توقيعه :

« إن الله كان عزيزاً حكيماً .. »

وفي مقابل هذا السعير المتأجج . وفي مقابل الجلود الناضجة المشوية المعذبة .. كلما

الجزء الخامس

نضجت بدلت . ليعود الاجتراق من جديد . ويعود الألم من جديد . في مقابل هذا المشهد المكروب الملهوف .. نجد « الذين امنوا وعملوا الصالحات » في جنات ندية :

« تجري من تحتها الأنهار » ..

ونجد في المشهد ثباتا وخلودا مطمئنا أكيدا :

« خالدين فيها أبدا » ..

ونجد في الجنات والخلد الدائم ازواجا مطهرة ..

« وازواج مطهرة » ..

ونجد روح الظلال الندية ؛ يرف على مشهد النعيم :

« وندخلهم ظلا ظليلا » ..

تقابل كامل في الجزاء . وفي المشاهد . وفي الصور . وفي الايقاع .. على طريقة القران

في « مشاهد القيامة » ذات الانحاء القوي النافذ العميق ^(١) .

« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤِثُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ، ^(٥٨) .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ . فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ — إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ — ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ، ^(٥٩) .

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ — وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ

(١) راجع كتاب « مشاهد القيامة في القرآن » .

يَكْفُرُوا بِهِ — ؟ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيداً ^(٦٠) وَإِذَا
 قِيلَ لَهُمْ: تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ
 يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً ^(٦١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
 أَيْدِيهِمْ ، ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدَنَّا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقاً ^(٦٢)
 أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ ، وَقُلْ
 لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً ^(٦٣) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
 بِإِذْنِ اللَّهِ . وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً ^(٦٤) فَلَا وَرَبِّكَ
 لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
 أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَاطُوا تَسْلِيماً ^(٦٥) وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
 أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ — إِلَّا قَلِيلٌ
 مِنْهُمْ — وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ
 تَنبِيهاً ^(٦٦) وَإِذَا لَا تَنَاهَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجراً عَظِيماً ^(٦٧) وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً
 مُسْتَقِيماً ، ^(٦٨)

« وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 مِنَ النَّبِيِّينَ ، وَالصُّدِّيقِينَ ، وَالشُّهَدَاءِ ، وَالصَّالِحِينَ . وَحَسُنَ أُولَئِكَ
 رَفِيقاً ^(٦٩) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيماً ، ^(٧٠) »

الجزء الخامس

هذا الدرس يتناول موضوعاً خطيراً .. الموضوع الأساسي في حياة الأمة المسلمة . إنه يتناول بيان شرط الإيمان وحدته ؛ متمثلاً في النظام الأساسي لهذه الأمة .. ومن الموضوع في ذاته ، ومن طريقة ارتباطه وامتزاجه بالنظام الأساسي للأمة ، يستمد خطورته وخطره .. إن القرآن - وهو ينشئ هذه الأمة وينشئها - وهو يخرجها الى الوجود إخراجاً . كما قال الله تعالى : التعبير القرآني الدقيق : « كتم خير أمة أخرجت للناس » ..

إن القرآن وهو ينشئ هذه الأمة من حيث لم تكن ؛ وينشئها لتصبح أمة فريدة في تاريخ البشر : « خير أمة أخرجت للناس » .. ويجب أن نؤكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل المضي في الحديث : حقيقة إنشاء القرآن لهذه الأمة وتنشئتها معاً .. فقد كانت - على التحقيق - إنشاء وتنشئة ، كانت ميلاداً جديداً للأمة ؛ بل ميلاداً جديداً « للإنسان » في صورة جديدة ! ولم تكن مرحلة في طريق النشأة ؛ ولا خطوة في سبيل التطور ، ولا حتى وثبة من وثبات النهضة ! إنما كانت - على وجه التحديد - « نشأة » ! و « ميلاد » للأمة العربية وللإنسان كله !

وحين ننظر إلى الشعر الجاهلي - والتف الاخرى من المأثورات الجاهلية - وهو ديوان العرب ، الذي تضمن أعلى وأخلد ما كان للعرب من نظرة للحياة والوجود ، والكون والإنسان والخلق والسلوك ؛ كما تضمن معالم حياتهم ، ومكنون مشاعرهم ، ومجموع تصوراتهم ؛ ولباب ثقافتهم وحضارتهم ؛ وكيوناتهم كلها بالاختصار ..

حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتصورات والقيم التي يتضمنها هذا الديوان ، في ظل القرآن ؛ وما تضمنه من نظرة للوجود والحياة ، وللكون والإنسان ؛ ومن قيم في الحياة الإنسانية ؛ ومن نظام للمجتمع ؛ ومن تصور لغاية الوجود الإنساني . ومن تنظيم واقعي يقوم على أساس هذا التصور ..

ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده .. في ظل تلك التصورات الجاهلية التي تمثل في ديوانها . ثم في ظل هذه التصورات القرآنية التي تمثل المنهج الرباني ..

حين ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية .. في ظل القرآن وواقع الحياة الإسلامية : يتبين لنا على وجه التأكيد والتحديد .. أنها كانت نشأة ولم تكن خطوة ولا مرحلة ولا وثبة ! كانت « إخراجاً » من صنع الله ؛ كتعبير القرآن الدقيق .. وكانت أعجب نشأة ؛ وأغرب إخراج .. فهي المرة الأولى والأخيرة - فيما نعلم - التي تسبق فيها أمة من بين دفتي كتاب ! و « تخرج » فيها حياة من خلال الكلمات ! ولكن لا عجب .. فهذه الكلمات .. كلمات الله ..

سورة النساء

ومن أراد المجادلة والمباحلة، فليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن «يخرجها» الله بكلماته، وقبل أن ينشئها الله بقرآنه ؟

إننا نعرف أنها كانت في الجزيرة العربية ! ولكن أين كانت في الوجود «الإنساني» ؟ أين كانت في سجل الحضارة البشرية ؟ أين كانت في التاريخ العالمي ؟ أين كانت تجلس على المائدة العالمية الانسانية ؟ وماذا كانت تقدم على هذه المائدة ، فيعرف باسمها ويحمل طابعها ؟ لقد «نشأت» هذه الأمة نشأتها بهذا الدين ؛ ونشئت تشيئتها بهذا المنهج القويم ؛ وقادت نفسها وقادت البشرية بعد ذلك بكتاب الله الذي في يدها ، وبمنهجه الذي طبع حياتها . . لا بشيء آخر . . وأمامنا التاريخ ! وقد صدقها الله وعده وهو يقول للعرب : « لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم .. أفلا تعقلون » ؟

فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض ؛ وكان لها دورها في التاريخ ؛ وكان لها « وجود إنساني » ابتداء ، وحضارة عالمية ثانياً .. ذلك بينما يريد جماعة من الحمقى أن يرفضوا نعمة الله هذه على الأمة العربية ؛ ويجحدوا فضل الله في أن جعل كلمته الأخيرة لأهل الأرض قاطبة في العرب وبلسانهم . ومن ثم جعل لهم وجوداً وذكراً وتاريخاً وحضارة . يريدون أن يخلعوا هذا الرداء الذي ألبسهم الله إياه ؛ وأن يمزقوا هذه الراية التي قادتهم إلى الذكر والمجد . . بل إلى الوجود يوم أخرج الله منهم الأمة المسلمة !

نقول .. إن القرآن حين كان « ينشئ » هذه الأمة و « ينشئها » .. ويخطط ويثبت ملامح الإسلام الجديدة ، في الجماعة المسلمة - التي التقطها من سفح الجاهلية - ويطمس ويمحو ملامح الجاهلية في حياتها ونفوسها ورواسبها .. وينظم مجتمعا - أو يقيمه ابتداء - على أساس الميلاد الجديد ..

وحين كان يخوض بالجماعة المسلمة المعركة ؛ في مواجهة الجاهلية الراسبة في نفوسها وأوضاعها من مخلفات البيئة التي التقطها المنهج الرباني منها ، وفي مواجهة الجاهلية الرابضة فيها ومن حولها - بمثلة في يهود المدينة ومناققيها ومشركي مكة وما حولها - والمعركتان موصولتان في الزمان والمكان !

حين كان القرآن يصنع ذلك كله .. كان يبدأ فيقيم للجماعة المسلمة تصورهما الصحيح ، ببيان شرط الإيمان وحد الإسلام ؛ ويضبط بهذا التصور - في هذه النقطة بالذات - نظامها الأساسي ، الذي يميز وجودها من وجود الجاهلية حولها ؛ ويفردها بخصائص الأمة التي أخرجت للناس ، لتبين للناس ، وتقودهم إلى الله .. نظامها الرباني ..

الجزء الخامس

وهذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسي ، قائماً ومنبثقاً من التصور الإسلامي لشرط الإيمان ووحدة الإسلام !

إنه يتولى تحديد الجهة التي تتلقى منها الأمة المسلمة منهج حياتها ؛ والطريقة التي تتلقى بها ؛ والمنهج الذي تقم به ما تتلقى ، وترد إليه ما يجد من مشكلات وأقضية لم يرد فيها نص وتختلف الأفهام فيها ؛ والسلطة التي تطيعها وعله طاعتها ومصدر سلطاتها .. ويقول : إن هذا هو شرط الإيمان ووحدة الإسلام ..

وعندئذ يلتقي « النظام الأساسي » لهذه الأمة ؛ بالعقيدة التي تؤمن بها .. في وحدة لا تتجزأ ؛ ولا تفترق عناصرها ..

وهذا هو الموضوع الخطير الذي يحلوه هذا الدرس جلاء دقيقاً كاملاً .. وهذه هي القضية التي تبدو ، بعد مطالعة هذا الدرس ، بديهية يعجب الإنسان كيف يجادل « مسلم » فيها ! إنه يقول للأمة المسلمة : إن الرسل أرسلت لتطاع – ياذن الله – لا لمجرد الإبلاغ والإقناع :

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ياذن الله » ..

ويقول لها : إن الناس لا يؤمنون – ابتداء – إلا أن يتحاكموا إلى منهج الله ؛ ثمثلاً – في حياة الرسول – ﷺ في أحكام الرسول . وبقياً بعده في مصدره القرآن والسنة بالبداهة ؛ ولا يكفي أن يتحاكموا إليه – ليحبوا مؤمنين – بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين :

« فلا وربك .. لا يؤمنون .. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلياً » .. فهذا هو شرط الإيمان ووحدة الاسلام .

ويقول لها : إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت – أي إلى غير شريعة الله – لا يقبل منهم زعمهم أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله . فهو زعم كاذب . يكذبه أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت :

« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت – وقد أمروا أن يكفروا به – ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » .

ويقول لها : إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل الله والتحاكم إلى رسول الله :

« وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً » .

الجزء الخاص

ويقول لها : إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي ، أن تطيع الله - عز وجل - في هذا القرآن - وأن تطيع الرسول ﷺ في سنته - وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسلام معكم :

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول . وأولي الأمر منكم » ..
ويقول لها : إن المرجع ، فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة ، والأقضية التي لم ترد فيها أحكام نصية ... إن المرجع هو الله ورسوله .. أي شريعة الله وسنة رسوله :

« فإن تنازعتم في شيء ، فردوه إلى الله والرسول » ..

وبهذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك ، أبد الدهر ، في حياة الأمة المسلمة .. وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي ، الذي لا تكون مؤمنة إلا به ، ولا تكون مسلمة إلا بتحقيقه .. إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك ، ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهات النظر إلى الله ورسوله .. شرط الإيمان وحد الإسلام .. شرطاً واضحاً ونصاً صريحاً :

« إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ..

ولا ننسى ما سبق بيانه عند قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .. من أن اليهود وصموا بالشرك بالله ، لأنهم كانوا يتخذون أحبارهم أرباباً من دون الله - لا لأنهم عبدوهم - ولكن لأنهم قبلوا منهم التحليل والتحريم ؛ ومنحوهم حق الحاكمية والتشريع - ابتداء من عند أنفسهم - فجعلوا بذلك شركين .. الشرك الذي يغفر الله كل ما عداه . حتى الكبائر .. « وإن زنى وإن سرق . وإن شرب الخمر » .. فرد الأمر كله إلى إفراد الله - سبحانه - بالألوهية . ومن ثم إفراده بالحاكمية . فهي أخص خصائص الألوهية . وداخل هذا النطاق يبقى المسلم مسلماً ويبقى المؤمن مؤمناً . ويطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره .. أما خارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره الله أبداً .. إذ هو شرط الإيمان وحد الإسلام . « إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ..

هذا هو الموضوع الخطير الذي يتناوله هذا الدرس . بالإضافة إلى بيان وظيفة الأمة المسلمة في الأرض . من إقرار مبادئ العدل والخلق على أساس منهج الله القويم السليم : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » .. إن الله نعماً يعظكم به .. إن الله كان سميعاً بصيراً » ..

الجزء الخامس

وقد ألمنا به إجمالاً . فنأخذ في مواجهة النصوص تفصيلاً ..

« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ؛ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن الله نعما يعظكم به . إن الله كان سميعاً بصيراً » ..
هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة ؛ وهذا هو خلقها : أداء الأمانات إلى أهلها . والحكم بين الناس ، بالعدل . على منهج الله وتعليمه .

والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى .. الأمانة التي فاط الله بها فطرة الإنسان ؛ والتي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها « الإنسان » .. أمانة الهداية والمعرفة والإيمان بالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه . فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة . فكل ما عدا الإنسان أمله ربه الإيمان به ، والاهتداء إليه ، ومعرفته ، وعبادته ، وطاعته . وألزمه طاعة تاموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا اتجاه . والإنسان وحده هو الذي وكل إلى فطرته ، وإلى عقله ، وإلى معرفته ، وإلى إرادته ، وإلى اتجاهه ، وإلى جهده الذي يبذله للوصول إلى الله ، بعون من الله : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » .. وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من الأمانات ^(١) .

ومن هذه الأمانة الكبرى ، تتبثق سائر الأمانات ، التي يأمر الله أن تؤدي :
ومن هذه الأمانات : أمانة الشهادة لهذا الدين .. الشهادة له في النفس أولاً بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمة له . ترجمة حية في شعورها وسلوكها . حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس . فيقولوا : ما أطيب هذا الإيمان وأحسنه وأزكاه ؛ وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والكمال ! فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر بها الآخرون ...
والشهادة له بدعوة الناس إليه ، وبيان فضله ومزيته - بعد تمثّل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية - فما يكفي أن يؤدي المؤمن الشهادة للإيمان في ذات نفسه ، إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك ، وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان . وهي إحدى الأمانات ..
ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض ؛ منهاجاً للجماعة المؤمنة ؛ ومنهاجاً للبشرية جمعاً .. المحاولة بكل ما يملك الفرد من وسيلة ، وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة . فإقرار

(١) يراجع بتوسع كتاب « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » فصل : « حقيقة الانسان » .

سورة النساء

هذا المنهج في حياة البشر هو كبرى الأمانات ؛ بعد الإيمان الذاتي . ولا يعفى من هذه الأمانة الاخيرة فرد ولا جماعة .. ومن ثم فـ « الجهاد ماض الى يوم القيامة » على هذا الأساس .. أداء لإحدى الأمانات ..

ومن هذه الأمانات – الداخلة في ثنايا ما سبق – أمانة التعامل مع الناس ؛ ورد أماناتهم اليهم : أمانة المعاملات والودائع المادية . وأمانة النصيحة للراعي وللرعية . وأمانة القيام على الأطفال الناشئة . وأمانة المحافظة على حرمان الجماعة وأموالها وثغراتها .. وسائر ما يحلوه المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل مجالي الحياة على وجه الاجمال .. فهذه من الأمانات التي يأمر الله أن تؤدي ؛ ويحملها النص هذا الاجمال ..

فأما الحكم بالعدل بين « الناس » فالنص يطلقه هكذا عدلاً شاملاً « بين الناس » جميعاً . لا عدلاً بين المسلمين بعضهم وبعض فحسب . ولا عدلاً مع أهل الكتاب ، دون سائر الناس .. وإنما هو حق لكل انسان بوصفه « إنساناً » . فهذه الصفة – صفة الناس – هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني . وهذه الصفة يلتقي عليها البشر جميعاً : مؤمنين وكفاراً . أصدقاء وأعداء . سوداً وبيضاً . عرباً وعجماً .. والأمة المسلمة قيمة على الحكم بين الناس بالعدل – متى حكمت في أمرهم – هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط – في هذه الصورة – الا على يد الاسلام ، والا في حكم المسلمين ، والا في عهد القيادة الإسلامية للبشرية : والذي افتقدته من قبل ومن بعد هذه القيادة ؛ فلم تذق له طعماً قط ، في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعاً . لأنهم « ناس » ! لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه « الناس » !

وذلك هو أساس الحكم في الاسلام ؛ كما أن الأمانة – بكل مدلولاتها – هي أساس الحياة في المجتمع الإسلامي ^(١) .

والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات الى أهلها ؛ والحكم بين الناس بالعدل ؛ هو التذكير بأنه من وعظ الله – سبحانه – وتوجيهه . ونعم ما يعظ الله به ويوجهه :
« إن الله نعماً يعظكم به » ..

ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه . فالأصل في تركيب الجملة : إنه نعم ما يعظكم الله به .. ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة ، فيجعله « اسم إن » ويجعل نعم ما « نعماً » ومتعلقاتها ، في مكان « خبر إن » بعد حذف الخبر .. ذلك ليوحى بشدة

(١) يراجع بتوسع : كتاب : « نحو مجتمع اسلامي » فصل « مجتمع اخلاقي » وفصل (مجتمع عادل)

الجزء الخامس

الصلة بين الله - سبحانه - وهذا الذي يعظم به ..

ثم لأنها لم تكن « عظة » ، إنما كانت « أمراً » .. ولكن التعبير يسميه عظة . لان العظة أبلغ إلى القلب ، وأسرع إلى الوجدان ، وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة والحياة !

ثم مجيء التعقيب الأخير في الآية ؛ يعلق الأمر بالله ومراقبته وخشيته ورجائه :
« إن الله كان سميعاً بصيراً » ..

والتناسق بين المأمور به من التكليف ؛ وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس ؛ وبين كون الله سبحانه « سميعاً بصيراً » مناسبة واضحة ولطيفة معاً . فالله يسمع ويبصر ، قضاياء العدل وقضاياء الأمانة . والعدل كذلك في حاجته إلى الاستماع البصير وإلى حسن التقدير ، وإلى مراعاة الملابسات والظواهر ، وإلى التعمق فيما وراء الملابسات والظواهر . وأخيراً فإن الأمر بها يصدر عن السميع البصير بكل الأمور .

وبعد فالأمانة والعدل .. ما مقياسها ؟ ما منهج تصورهما وتحديدتهما وتنفيذهما ؟ في كل مجال في الحياة ، وفي كل نشاط للحياة ؟
أنترك مدلول الأمانة والعدل ؛ ووسائل تطبيقها وتحقيقها إلى عرف الناس واصطلاحهم ؟ وإلى ما تحكم به عقولهم - أو أهواؤهم ؟
إن للعقل البشري وزنه وقيمه بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان . . هذا حق .. ولكن هذا العقل البشري هو عقل الافراد والجماعات في بيئة من البيئات ، متأثراً بشتى المؤثرات . . ليس هناك ما يسمى « العقل البشري » كمدلول مطلق ! إنما هناك عقلي وعقلك ؛ وعقل فلان وعلان ، وعقول هذه المجموعة من البشر ، في مكان ما وفي زمان ما .. وهذه كلها واقعة تحت مؤثرات شتى ؛ تميل بها من هنا ، وتميل بها من هناك ..
ولا بد من ميزان ثابت ، ترجع إليه هذه العقول الكثيرة ؛ فتعرف عنده مدى الخطأ والصواب في أحكامها وتصوراتها . ومدى الشطط والغالو ، أو التقصير والقصور في هذه الأحكام والتصورات . وقيمة العقل البشري هنا هو أنه الأداة المهيأة للإنسان ، ليعرف بها وزن أحكامه في هذا الميزان .. الميزان الثابت ، الذي لا يميل مع الهوى ، ولا يتأثر بشتى المؤثرات ..

سورة النساء

ولا عبرة بما يضعه البشر أنقسم من موازين .. فقد يكون الحلل في هذه الموازين ذاتها .
فتختل جميع القيم .. ما لم يرجع الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم .

والله يضع هذا الميزان للبشر ، للأمانة والعدل ، ولسائر القيم ، وسائر الأحكام ، وسائر أوجه النشاط ، في كل حقل من حقول الحياة :

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ؛ وأطيعوا الرسول ، وأولي الأمر .. منكم .. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول . إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلاً » ..

وفي هذا النص القصير بين الله - سبحانه - شرط الإيمان وحد الاسلام . في الوقت الذي يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة ؛ وقاعدة الحكم ومصدر السلطان .. وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من الله وحده ؛ والرجوع إليه فيما لم ينص عليه نصاً ؛ من جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال ؛ مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام .. ليكون هنالك الميزان الثابت ، الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام !

إن « الحاكمية » لله وحده في حياة البشر - ما جل منها وما دق ، وما كبر منها وما صغر - والله قد سن شريعة أودعها قرآنه . وأرسل بها رسولا يبينها للناس . ولا ينطق عن الهوى . فستة ﷺ من ثم شريعة من شريعة الله :

والله واجب الطاعة . ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة . فشريعته واجبة التنفيذ . وعلى الذين آمنوا أن يطيعوا الله - ابتداء - وأن يطيعوا الرسول - بما له من هذه الصفة . صفة الرسالة من الله - فطاعته إذن من طاعة الله ، الذي أرسله بهذه الشريعة ، وبيانها للناس في ستة .. وستة وقضاؤه - على هذا - جزء من الشريعة واجب النفاذ . . والإيمان يتعلق - وجوداً وعدماً - بهذه الطاعة وهذا التنفيذ - بنص القرآن :

« إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ..

فأما أولو الأمر ؛ فالنص يعين من هم .

« وأولي الأمر .. منكم » ..

أي من المؤمنين .. الذين يتحقق فيهم شرط الإيمان وحد الاسلام المبين في الآية .. من طاعة الله وطاعة الرسول ؛ وإفراد الله - سبحانه - بالحاكمية وحق التشريع للناس ابتداء ؛ والتلقي منه وحده - فيما نص عليه - والرجوع إليه أيضاً فيما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء ، بما لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصوص عليه .

الجزء الخامس

والنص يجعل طاعة الله أصلاً ؛ وطاعة رسوله أصلاً كذلك - بما أنه مرسل منه - ويجعل طاعة أولي الأمر .. منكم .. تبعاً لطاعة الله وطاعة رسوله . فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم ، كما كروها عند ذكر الرسول ﷺ ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد أن قرر أنهم « منكم » بقيد الإيمان وشرطه ..

وطاعة أولي الأمر .. منكم .. بعد هذه التقريرات كلها ، في حدود المعروف المشروع من الله ، والذي لم يرد نص بحرمته ؛ ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبادئ شريعته ، عند الاختلاف فيه .. والسنة تقرر حدود هذه الطاعة ، على وجه الجزم واليقين :

في الصحيحين من حديث الأعمش : « إنما الطاعة في المعروف » .

وفيهما من حديث يحيى القطان : « السمع والطاعة على المرء المسلم . فيما أحب أو كره .

ما لم يؤمر بمعصية . فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » .

وأخرج مسلم من حديث أم الحصين : « ولو استعمل عليكم عبد . يقودكم بكتاب الله .

اسمعوا له وأطيعوا » ..

بهذا يجعل الاسلام كل فرد أميناً على شريعة الله وسنة رسوله . أميناً على إيمانه هو ودينه .

أميناً على نفسه وعقله . أميناً على مصيره في الدنيا والآخرة .. ولا يجعله بهيمة في القطيع ؛

تجر من هنا أو من هنا فسمع وتطيع ! فالمنهج واضح ، وحدود الطاعة واضحة . والشريعة

التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد ، ولا تتفرق ، ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون !

ذلك فيما ورد فيه نص صريح . فأما الذي لم يرد فيه نص . وأما الذي يعرض من المشكلات

والأقضية ، على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات - ولا يكون فيه نص قاطع ،

أو لا يكون فيه نص على الإطلاق .. مما تختلف في تقديره العقول والآراء والافهام - فإنه

لم يترك كذلك تيه . ولم يترك بلا ميزان . ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع ..

ووضع هذا النص القصير ، منهج الاجتهاد كله ، وحدده بمحدوده ؛ وأقام « الأصل » الذي

يحكم منهج الاجتهاد أيضاً .

« فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » ..

ردوه إلى النصوص التي تطبق عليه ضمناً . فإن لم توجد النصوص التي تطبق على هذا

النحو ، فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج الله وشريعته .. وهذه ليست عامة ، ولا

فوضى ، ولا هي من الجهلات التي تيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول . وهناك

- في هذا الدين - مبادئ أساسية واضحة كل الوضوح ، تغطي كل جوانب الحياة الأساسية ،

سورة النساء

وتضع لها سياجاً خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط بميزان هذا الدين ^(١) .
« إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » ..

تلك الطاعة لله والطاعة للرسول ، ولأولي الأمر المؤمنين القائمين على شريعة الله وسنة الرسول . . ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول . . هذه وتلك شرط الإيمان بالله واليوم الآخر . كما أنها مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر . . فلا يوجد الإيمان ابتداءً وهذا الشرط مفقود . . ولا يوجد الإيمان ، ثم يتخلف عنه أثره الأكيد .

وبعد ان يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي ، يقدمها مرة أخرى في صورة «العهدة» والترغيب والتحبيب ؛ على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب :
« ذلك خير وأحسن تأويلاً » ..

ذلك خير لكم وأحسن مآلاً . خير في الدنيا وخير في الآخرة . وأحسن مآلاً في الدنيا وأحسن مآلاً في الآخرة كذلك . . فليست المسألة ان اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضا الله وثواب الآخرة - وهو امر هائل ، عظيم - ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة .

إن هذا المنهج معناه: ان يستمتع «الانسان» بمزايا منهج يضعه له الله . . الله الصانع الحكيم العليم البصير الخبير . . منهج بريء من جهل الانسان ، وهوى الانسان ، وضعف الانسان . وشهوة الانسان . . منهج لا محابيات فيه لفرد ، ولا لطبقة ، ولا لشعب ، ولا لجنس ، ولا لجيل من البشر على جيل . . لأن الله رب الجميع ؛ ولا تتخالجه - سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - شهوة المحاباة لفرد ، او طبقة ، او شعب ، او جنس ، او جيل .

ومنهج من مزاياه ، أن صانعه هو صانع هذا الإنسان . . الذي يعلم حقيقة فطرته ، والحاجات الحقيقية لهذه الفطرة ؛ كما يعلم منحنيات نفسه ودروبها ؛ ووسائل خطاها وإصلاحها ، فلا يخبط - سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً - في تيه التجارب بحثاً عن منهج يوافق . ولا يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية ، حين يخبطون هم في التيه بلا دليل ! وحسبهم ان يجربوا في ميدان الإبداع الملدي ما يشاعون . فهو مجال فسيح جد فسيح للعقل البشري . وحسبهم كذلك ان يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ؛ ويدرك مواضع القياس والاجتهاد فيما تنازع فيه العقول .

(١) يراجع بتوسع فصل : « الثبات » في كتاب « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » .

الجزء الخامس

ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون ، الذي يعيش فيه الإنسان . فهو يضمن للإنسان منهجا تتلاءم قواعده مع نوااميس الكون ؛ فلا يروح يعارك هذه النوااميس . بل يروح يتعرف إليها ، وينصافها ، ويستفيع بها .. والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه .
ومنهج من مزاياه أنه — في الوقت الذي يهديه فيه الإنسان ويحميه — يكرمه ويحترمه ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج .. مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة . ثم الاجتهاد في رد ما لم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامة للدين .. ذلك إلى المجال الأصيل ، الذي يحكمه العقل البشري ، ويعلم فيه سيادته الكاملة : ميدان البحث العلمي في الكون ؛ والإبداع المادي فيه ^(١) ..

« ذلك خير وأحسن تأويلا .. »

.. وصدق الله العظيم .



وحين ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية ، في شرط الإيمان وحد الإسلام ؛ وفي النظام الأساسي للأمة المسلمة ، وفي منهج تشريعها وأصوله .. يلتفت إلى الذين ينحرفون عن هذه القاعدة ؛ ثم يزعمون — بعد ذلك — أنهم مؤمنون ! وهم ينقضون شرط الإيمان وحد الإسلام . إذ يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله .. « إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » ..

يلتفت اليهم ليعجب من أمرهم ويستكر . وليحذرهم — وأمثالهم — من إرادة الشيطان بهم الضلال . ويصف حالهم حين يدعون إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فيصدون . ويعتبر هذا الصدود نقافا . كما اعتبر إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت خروجا من الإيمان — بل وعدم دخول فيه ابتداء — كما يصف معاذيرهم الواهية الكاذبة في اتباع هذه الحطة المستكرة ، حين تجر عليهم الوبال والنكال .. ومع هذا كله فهو يوجه رسول الله ﷺ إلى النصيح لهم وموعظتهم .. ويختتم المقطع كله ببيان ما أراد الله — سبحانه — من إرسال الرسل .. وهو أن يطاعوا .. ثم بنص صريح جازم في شرط الإيمان وحد الإسلام مرة أخرى ..

« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت — وقد أمروا أن يكفروا به — ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا

(١) يراجع كتاب : « هذا الدين » فصل « منهج متفرد » .

سورة النساء

بعيداً . وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ، ثم جاءوك ، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً . أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم . فأعرض عنهم ، وعظيهم ، وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولو أنهم - إذ ظلموا أنفسهم - جاءوك ، فاستغفروا لله ، واستغفر لهم الرسول ، لوجدوا الله تواباً رحيماً . فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم . ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ؛ ويسلموا تسليماً .

إن هذا التصوير لهذه المجموعة التي تصفها النصوص ، يوحى بأن هذا كان في أوائل العهد بالهجرة . يوم كان للتفاق صولة ؛ وكان لليهود - الذين يتبادلون التعاون مع المنافقين - قوة . . . وهؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله - إلى الطاغوت - قد يكونون جماعة من المنافقين - كما صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة - وقد يكونون جماعة من اليهود الذين كانوا يدعون - حين تجد لهم أفضية مع بعضهم البعض أو أهل المدينة - إلى التحاكم إلى كتاب الله فيها . . التوراة أحياناً ، وإلى حكم الرسول أحياناً - كما وقع في بعض الأفضية - فيرفضون ويتحاكمون إلى العرف الجاهلي الذي كان سائداً . . ولكتنا نرجع الفرض الأول لقوله فيهم : « يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » . . واليهود لم يكونوا مسلمين أو يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول . إنما كان المنافقون هم الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله (كما هو مقتضى العقيدة الإسلامية من الإيمان بالرسول كلهم) .

وهذا لم يكن يقع إلا في السنوات الأولى للهجرة . قبل أن تخضع شوكة اليهود في بني قريظة وفي خيبر . وقبل أن يتضاءل شأن المنافقين بانتهاء شأن اليهود في المدينة ! على أية حال نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات ، تحديداً كاملاً دقيقاً حاسماً لشرط الإيمان وحد الإسلام ، ونجد شهادة من الله بعدم إيمان الذين « يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » ، وقد أمروا أن يكفروا به ، كما نجد قسماً من الله سبحانه - بذاته العلية - أنهم لا يدخلون في الإيمان ؛ ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول ﷺ في أفضيتهم . ثم يطيعوا حكمه ، وينفذوا قضاءه . طاعة الرضى ، وقيّد الارتياح القلي ، الذي هو التسليم ، لا عجزاً واضطراراً . ولكن طمأنينة وارتضاء . .



الجزء الخامس

« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . وقد أمروا أن يكفروا به . ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً .
ألم تر إلى هذا العجب العاجب . . قوم . . يزعمون . . الإيمان . . ثم يهدمون هذا الزعم في آن ؟ ! قوم » يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . . ثم لا يتحاكمون إلى ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ؟ إنما يريدون أن يتحاكموا إلى شيء آخر ، وإلى منهج آخر ، وإلى حكم آخر . . يريدون أن يتحاكموا إلى . . الطاغوت . . الذي لا يستمد بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . . ولا ضابط له ولا ميزان ، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . ومن ثم فهو . . طاغوت . . طاغوت بادعائه خاصية من خواص الألوهية . وطاغوت بأنه لا يقف عند ميزان مضبوط أيضاً ! وهم لا يفعلون هذا عن جهل ، ولا عن ظن . . إنما هم يعلمون يقيناً ويعرفون تماماً ، أن هذا الطاغوت محرم التحاكم إليه : « وقد أمروا أن يكفروا به » . . فليس في الأمر جهالة ولا ظن . بل هو العمد والقصد . ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم . زعم أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ! إنما هو الشيطان الذي يريد بهم الضلال الذي لا يرجى منه مآب . .

« ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » . .

فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت . وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإيمان وشرطه بإرادتهم التحاكم إلى الطاغوت ! هذا هو الدافع يكشفه لهم . لعلمهم يتسهبون فيرجعوا . ويكشفه للجماعة المسلمة ، لتعرف من يحرك هؤلاء . ويقف وراءهم كذلك .

ويمضي السياق في وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول وما أنزل من قبله . . ذلك الذي يزعمون أنهم آمنوا به :
« وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ، رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً » .

« يا سبحان الله ! إن النفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه ! ويأبى إلا أن يناقض بديهيات المنطق الفطري . . وإلا ما كان نفاقاً . .

إن المقتضى الفطري البديهي للإيمان ، أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به ، وإلى من آمن به . فإذا زعم أنه آمن بالله وما أنزل ، وبالرسول وما أنزل إليه . ثم دعي إلى هذا الذي آمن به ، ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنهجه ؛ كانت التلية الكاملة هي البديهة الفطرية فأما حين

سورة النساء

يصد ويأبى ، فهو يخالف البديهية الفطرية . ويكشف عن النفاق . وينبئ عن كذب الزعم الذي زعمه من الإيمان !

وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم الله - سبحانه - أولئك الذين يزعمون الإيمان بالله ورسوله . ثم لا يتحاضرون إلى منهج الله ورسوله . بل يصدون عن ذلك المنهج حين يدعون إليه صدوداً ! ثم يعرض مظهراً من مظاهر النفاق في سلوكهم ؛ حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلييتهم للدعوة إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ؛ أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت . ومعاذيرهم عند ذلك . وهي معاذير النفاق :

« فكيف إذا أصابتهم مصيبة - بما قدمت أيديهم - ثم جاءوك يحلفون بالله : إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً » ..

وهذه المصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسلمة - يومذاك - حيث يصبحون معرضين للنبد والمقاطعة والازدراء في الوسط المسلم . فما يطبق المجتمع المسلم أن يرى من بينه اناساً يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل ، وبالرسول وما أنزل إليه ؛ ثم يميلون إلى التحاكم لغير شريعة الله ؛ أو يصدون حين يدعون إلى التحاكم إليها .. إنما يقبل مثل هذا في مجتمع لا إسلام له ولا إيمان . وكل ماله من الإيمان زعم كزعم هؤلاء ؛ وكل ماله من الإسلام دعوى وأسماء !

أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع بهم ؛ نتيجة التحاكم إلى غير نظام الله العادل ؛ ويعودون بالخبية والندامة من الاحتكام إلى الطاغوت ؛ في قضية من قضاياهم . أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من الله لهم . لعلمهم يتفكرون ويهتدون .. وأياً ما كان سبب المصيبة ؛ فالنص القرآني ، يسأل مستكراً : فكيف يكون الحال حينئذ ! كيف يعودون إلى الرسول ﷺ :

« يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً » ...

إنها حال مخزية . . حين يعودون شاعرين بما فعلوا . . غير قادرين على مواجهة الرسول ﷺ بحقيقة دوافعهم . وفي الوقت ذاته يحلفون كاذبين : أنهم ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت - وقد يكون هنا هو عرف الجاهلية - إلا رغبة في الإحسان والتوفيق ! وهي دائماً دعوى كل من يجردون عن الاحتكام إلى منهج الله وشريعته : أنهم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب ، التي تنشأ من الاحتكام إلى شريعة الله ! ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة .. لأنها حجة الذين يزعمون الإيمان - وهم غير مؤمنين -

الجزء الخامس

وحجة المنافقين الملتوين .. هي دائماً وفي كل حين !

والله - سبحانه - يكشف عنهم هذا الرداء المستعار . ويخبر رسوله ﷺ أنه يعلم حقيقة ما تطوي عليه جوائنهم . ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق ، والنصح لهم بالكف عن هذا الالتواء :

« أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم . فأعرض عنهم وعظهم ، وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً .. »

أولئك الذين يخفون حقيقة نواياهم وبواعثهم ؛ ويحتجون بهذه الحجج ، ويعتدرون بهذه المعاذير . والله يعلم خبايا الضمائر ومكنونات الصدور .. ولكن السياسة التي كانت متبعة - في ذلك الوقت - مع المنافقين كانت هي الإغضاء عنهم ، وأخذهم بالرفق ، وإطراد الموعظة والتعليم ..

والتعبير العجيب :

« وقل لهم .. في أنفسهم .. قولاً بليغاً .. »

تعبير مصور .. كأنما القول يودع مباشرة في الأنفس ، ويستقر مباشرة في القلوب . وهو يرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كف الله وكف رسوله .. بعد كل ما بدا منهم من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ؛ ومن الصدود عن الرسول ﷺ حين يدعون إلى التحاكم إلى الله والرسول .. فالتوبة بابها مفتوح ، والعودة إلى الله لم يفت أوانها بعد ؛ واستغفارهم الله من الذنب ، واستغفار الرسول لهم ، فيه القبول ! ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة الأساسية : وهي أن الله قد أرسل رسوله ليطاعوا - بإذنه - لا ليخالفوا عن أمرهم . ولا ليكونوا مجرد وعاظ ! ومجرد مرشدين !

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ، فاستغفروا الله ، واستغفر لهم الرسول ، لوجدوا الله تواباً رحيماً .. »

وهذه حقيقة لها وزنها .. إن الرسول ليس مجرد « واعظ » يلقي كلمته ويمضي . لتذهب في الهواء - بلا سلطان - كما يقول المخادعون عن طيعة الدين وطيعة الرسل ؛ أو كما يفهم الذين لا يفهمون مدلول « الدين » .

إن الدين منهج حياة . منهج حياة واقعية . بتشكيلاتها وتنظيماتها ، وأوضاعها ، وقيمتها ، وأخلاقها وآدابها . وعباداتها وشعائرها كذلك .

وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان . سلطان يحقق المنهج ، وتخضع له النفوس

سورة النساء

خضوع طاعة وتنفيذ .. والله أرسل رسوله ليطاعوا - بإذنه وفي حدود شرعه - في تحقيق منهج الدين . منهج الله الذي أراده لتضريف هذه الحياة . وما من رسول إلا أرسله الله ، ليطاع ، بإذن الله . فتكون طاعته طاعة لله .. ولم يرسل الرسل لمجرد التأثير الوجداني ، والشعائر التعبدية .. فهذا وهم في فهم الدين ؛ لا يستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسل . وهي إقامة منهج معين للحياة ، في واقع الحياة .. وإلا فما أهون دنیا . كل وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظاً . لا يعنيه إلا أن يقول كلمته ويمضي . يستهتر بها المستهترون ، ويتنلها المبطلون !!! ومن هنا كان تلويح الإسلام كما كان .. كان دعوة وبلاغاً . ونظاماً وحكماً . وخلافة بعد ذلك عن رسول الله ﷺ تقوم بقوة الشريعة والنظام ، على تنفيذ الشريعة والنظام . لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول . وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسول . وليست هنالك صورة أخرى يقال لها الإسلام . أو يقال لها : الدين . إلا أن تكون طاعة للرسول ، محققة في وضع وفي تنظيم . ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف ؛ ويبقى أصلها الثابت . وحقيقتها التي لا توجد بغيرها .. استسلام لمنهج الله ، وتحقيق لمنهج رسول الله . وتحاكم إلى شريعة الله . وطاعة للرسول فيما بلغ عن الله ، وإفراد الله - سبحانه - بالألوهية (شهادة أن لا إله إلا الله) ومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل التشريع ابتداء حقاً ، لا يشاركه فيه سواه . وعدم احتكام إلى الطاعات . في كثير ولا قليل . والرجوع إلى الله والرسول ، فيما لم يرد فيه نص من القضايا المستعجلة ، والأحوال الطارئة ؛ حين تختلف فيه العقول ..

وأمام الذين « ظلموا أنفسهم » يعلمهم عن هذا المنهج ، الفرصة التي دعا الله المنافقين إليها على عهد رسول الله ﷺ ورغبهم فيها .. « ولو أنهم - إذ ظلموا أنفسهم - جاءوك ، فاستغفروا الله ، واستغفر لهم الرسول ، لوجدوا الله تواباً رحيماً » ..

والله تواب في كل وقت على من يتوب . والله رحيم في كل وقت على من يثوب . وهو - سبحانه - يصف نفسه بصفته . ويعد العائدين إليه ، المستغفرين من الذنب ، قبول التوبة وإفاضة الرحمة .. والذين يتاولهم هذا النص ابتداء ، كان لديهم فرصة استغفار الرسول ﷺ وقد انقضت فرصتها . وبقي باب الله مفتوحاً لا يغلق . ووعد قائماً لا ينقض . فمن أراد فليقدم . ومن عزم فليقدم ..

وأخيراً يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم . إذ يقسم الله - سبحانه - بذاته العلية ، أنه لا يؤمن مؤمن ، حتى يحكم رسول الله ﷺ في أمره كله . ثم يمضي راضياً بحكمه ، مبهاً

الجزء الخامس

بقضائه . ليس في صدره حرج منه ، ولا في نفسه تلجلج في قبولة :
« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكنوك قبا شبر بينهم . ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ، ويسلموا تسليما » ..
ومرة أخرى تجدنا أمام شرط الإيمان وحده الإسلام . يقرره الله سبحانه بنفسه . ويقتضيه عليه بذاته . فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحده الإسلام ؛ ولا تأويل لمؤول .

اللهم إلا بما حكمة لا تستحق الاحترام .. وهي أن هذا القول مرهون بزمان ، وموقوف على طائفة من الناس !

وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ؛ ولا يفقه من التعبير القرآني قليلا ولا كثيرا . فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام ؛ جاءت في صورة قسم مؤكد ؛ مطلقة من كل قيد . . . وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله ﷺ هو تحكيم شخصه . إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه . وإلا لم يبق لشريعة الله وسنة رسوله مكان بعد وفاته ﷺ وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبي بكر - رضي الله عنه - وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين .. بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير . وهو مجرد عدم الطاعة لله ورسوله ، في حكم الزكاة ؛ وعدم قبول حكم رسول الله فيها ، بعد الوفاة !

وإذا كان يكفي لإثبات « الإسلام » أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله . . . فإنه لا يكفي في « الإيمان » هذا ، ما لم يصحبه الرضى النفسي ، والقبول القلبي ، وإسلام القلب والجنان ، في اطمئنان !

هذا هو الإسلام .. وهذا هو الإيمان .. فلتنظر نفس أين هي من الإسلام ؛ وأين هي من الإيمان ! قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان !

وبعد أن يقرر أن لا إيمان قبل تحكيم رسول الله ﷺ وقبل الرضى والتسليم بقضائه ، يعود ليقول : إن هذا المنهج الذي يدعون إليه ؛ وهذه الشريعة التي يقال لهم : تحاكموا إليها - لا لسواها - وهذا القضاء الذي يتحتم عليهم قبوله والرضاء به... إنه منهج حيسر ، وشريعة سمجة ، وقضاء رجم .. إنه لا يكلفهم شيئا فوق طاقتهم ؛ ولا يكلفهم عتا يشق عليهم ؛ ولا يكلفهم التضحية بعزيتهم عليهم .. فانه يعلم ضعف الإنسان ؛ ويرحم هذا الضعف . والله يعلم

سورة النباء

أنهم لو كفوا تكاليف شاقة ، ما أداها إلا قليل منهم .. وهو لا يريد لهم العنت ، ولا يريد لهم أن يقعوا في المعصية .. ومن ثم لم يكتب عليهم ما يشق ، وما يدعو الكثيرين منهم للتقصير والمعصية . ولو أنهم استجابوا للتكاليف اليسيرة التي كتبها الله عليهم ، واستمعوا للموعظة التي يعظم الله بها ، لنالوا خيراً عظيماً في الدنيا والآخرة ؛ ولأعانهم الله بالهدى ، كما يعين كل من يجاهد للهدى بالعزم والقصد والعمل والإرادة ، في حدود الطاقة :

« ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ، أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه - إلا قليل منهم - ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ، لكان خيراً لهم وأشد تتيئاً ؛ وإذن لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ؛ ولهديناهم صراطاً مستقيماً .. »

إن هذا المنهج يسر لينهض به كل ذي فطرة سوية . إنه لا يحتاج للعزائم الحارقة الفائقة ، التي لا توجد عادة إلا في القلة من البشر . وهذا الدين لم يجيء لهذه القلة القليلة . إنه جاء للناس جميعاً . والناس معادن ، وألوان ، وطبقات . من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف . وهذا الدين يسر لهم جميعاً أن يؤديوا الطاعات المطلوبة فيه ، وأن يكفوا عن المعاصي التي نهى عنها . وقتل النفس ، والخروج من الديار . . مثلاً للتكاليف الشاقة ، التي لو كتبت عليهم ما فعلها إلا قليل منهم . وهي لم تكتب لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنها عامة الناس ؛ وأن ينكل عنها عامة الناس . بل المراد أن يؤديها الجميع ، وأن يقدر عليها الجميع ، وأن يشمل موكب الإيمان كل النفوس السوية العادية ؛ وأن ينتظم المجتمع المسلم طبقات النفوس ، وطبقات المهم ، وطبقات الاستعدادات ؛ وأن ينمى جميعاً ويرقيها ، في أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريض !

قال ابن جريج : حدثنا المشي اسحاق أبو الأزهر ، عن اسماعيل ، عن أبي اسحاق السبيعي قال : لما نزلت : « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم » ... الآية : قال رجل : لو أمرنا لفعلنا ، والحمد لله الذي عافانا .. فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال : « ان من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي » .

وروى ابن أبي حاتم - بإسناده - عن مصعب بن ثابت . عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير . قال : لما نزلت « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم » قال رسول الله ﷺ : « لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم » . . . وفي رواية له - بإسناده - عن شريح بن عبيد : قال : لما تلا رسول الله ﷺ هذه الآية : « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم » الآية ، أشار رسول الله ﷺ بيده إلى عبد الله

الجزء الخامس

ابن رواحة ، فقال : « لو أن الله كتب هذا ، لكان هذا من أولئك القليل » :
وكان رسول الله ﷺ يعرف رجاله معرفة وثيقة عميقة دقيقة ؛ ويعرف من خصائص كل
منهم ما لا يعرفه كل منهم عن نفسه ! وفي السيرة من هذا الكثير من الشواهد على خبرة
الرسول ﷺ بكل واحد من رجاله ؛ وخبرته كذلك بالرجال والقبائل التي كانت تحاربه ..
خبرة القائد البصير بكل ما حوله ومن حوله .. في دقة عجيبة .. لم تدرس بعد الدراسة
الواجبة .

وليس هذا موضوعنا . ولكن موضوعنا أن رسول الله ﷺ كان يعرف أن في امته من
ينهض بالتكاليف الشاقة لو كتبت عليهم . ولكنه كان يعرف كذلك أن الدين لم يجيء لهذه
القلة الممتازة في البشرية كلها . وكان الله - سبحانه - يعلم طبيعة هذا « الإنسان » الذي
خلقه ، وحدود طاقته ؛ فلم يكتب على الناس في الدين الذي جاء للبشر أجمعين ، إلا ما هو
ميسر للجميع ؛ حين تصح العزيمة ، وتعادل الفطرة ، وينوي العبد الطاعة ، ولا يستهتر ولا
يستهن .

وتقرير هذه الحقيقة ذو أهمية خاصة ؛ في مواجهة الدعوات الهدامة ؛ التي تدعو الانسحاب
إلى الانحلال والحيوانية ، والتلبط في الوحل كالودود ! بحجة أن هذا هو « واقع » الإنسان ،
وطبيعته وفطرته وحدود طاقته ! وأن الدين دعوة « مثالية » لم تجيء لتحقيق في واقع الأرض ؛
وإذا نهض بتكاليفها فرد ، فإن مئة لا يطيقون !

هذه دعوى كاذبة أولاً ؛ وخادعة ثانياً ؛ وجاهلة ثالثاً .. لأنها لا تقم « الإنسان » ولا
تعلم منه ما يعلمه خالقه ، الذي فرض عليه تكاليف الدين ؛ وهو يعلم - سبحانه - أنها داخلة
في مقدور الإنسان العادي . لأن الدين لم يجيء للقلائل الممتازين !
وإن هي إلا العزيمة - عزيمة الفرد العادي - وإخلاص النية . والبذل في الطريق .
وعندئذ يكون ما يعد الله به العاملين :

« ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد ثباتاً . وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً
عظيماً . ولهديناهم صراطاً مستقيماً » ..

فجرد البدء ، يتبعه العون من الله . ويتبعه التثبيت على المضي في الطريق . ويتبعه الأجر
العظيم . ويتبعه الهداية إلى الطريق المستقيم .. وصدق الله العظيم .. فما يخدع الله - سبحانه -
وتعالى - عباده ؛ ولا يعدم وعداً لا يفي لهم به ؛ ولا يحدثهم إلا حديث الصدق .. « ومن
أصدق من الله حديثاً » ؟

منورة النساء

في الوقت ذاته ليس اليسر — في هذا المنهج — هو الترخص . ليس هو تجميع الرخص كلها في هذا الدين وجعلها منهج الحياة . فهذا الدين عزائم ورخص . والعزائم هي الأصل والرخص للملابسات الطارئة .. وبعض المخلصين حسني النية ، الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدين ، بعندون إلى « الرخص » فيجمعونها ويقدمونها للناس ، على أنها هي هذا الدين . ويقولون لهم : انظروا كم هو يسر هذا الدين ! وبعض الذين يتملقون شهوات السلطان أو شهوات الجماهير ، يبحثون عن « منافذ » لهذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوص ؛ ويجعلون هذه المنافذ هي الدين !

وهذا الدين ليس هذا وليس ذاك . إنما هو بجملته . برخصه وعزائمه . يسر للناس يقدر عليه الفرد العادي ، حين يعزم . ويبلغ فيه تمام كماله الذاتي في حدود بشريته — كما يبلغ تمام كماله الذاتي في الحديقة الواحدة : العنب والخوخ والكمثرى والتوت والتين والقثاء .. ولا تكون كلها ذات طعم واحد .. ولا يقال عن أحدها : إنه غير ناضج — حين يبلغ نضجه الذاتي — إذا كان طعمه أقل مرتبة من النوع الآخر !

في حديقة هذا الدين ينبت البقل والقثاء ؛ وينبت الزيتون والرمضان ، وينبت التفاح والبرقوق ، وينبت العنب والتين .. وينضج كله ؛ مختلفة طعمومه ورتبه .. ولكنه كله ينضج . ويبلغ كماله المقدر له .. إنها زرة الله .. في حقل الله .. برعاية الله .. وتيسير الله (١) ..



وفي نهاية هذه الجولة ، ونهاية هذا الدرس ، يعود السياق إلى التروغيب ؛ واستعلاشة القلوب ؛ والتلويح للأرواح بالمتاع الحبيب .. متاع الصعبة في الآخرة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

« ومن يطع الله والرسول ، فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وحسن أولئك رفيقا ! ذلك الفضل من الله ، وكفى بالله علما » ..

إنها اللمة التي تستجيش مشاعر كل قلب ، فيه ذرة من خير ؛ وفيه بذرة من صلاح ؛ وفيه أثارة من التطلع إلى مقام كريم في صعبة كريمة ، في جوار الله الكريم .. وهذه الصعبة

(١) يراجع فصل : (منهج ميسر) في كتاب : (هذا الدين) وفصل : (نظام انساني) وفصل (نظام اخلاقي) في كتاب (نحو مجتمع اخلاقي) .

الجزء الخامس

لهذا الرهط العلوي .. إنما هي من فضل الله . فما يبلغ إنسان بعمله وحده وطاعته وحده أن ينالها .. إنما هو الفضل الواسع الغامر الفائض العميم .

ويحسن هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول الله ﷺ وهم يتشوقون إلى صحبته في الآخرة؛ وفيهم من يبلغ به الوجد ألا يمسك نفسه عند تصور فراقه .. وهو ﷺ بين ظهرانيهم . فتنزل هذه الآية : « فتدنى هذا الوجد ؛ وتبل هذه الالهة .. الوجد النيل . والالهة الشقيقة : قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا يعقوب السقمي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير . قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ وهو محزون . فقال له النبي ﷺ : يا فلان . « مالي أراك محزوناً ؟ » فقال : يا نبي الله . شيء فكرت فيه : فقال : « ما هو ؟ » قال : نحن نغدو عليك ونروح . ننظر إلى وجهك ، ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين ، فلا نصل اليك .. فلم يرد عليه النبي ﷺ شيئاً . فأتاه جبريل بهذه الآية : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين » . الآية ، فبعث النبي ﷺ فبشره .

وقد رواه أبو بكر بن مردويه مرفوعاً - بإسناده - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت « جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله . إنك أحب إلي من نفسي ، وأحب إلي من أهلي ، وأحب إلي من ولدي . واني لأكون في البيت ، فأذكرك ، فما أصبر حتى آتيك فأنظر اليك . وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين ، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك . فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى نزلت : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » ..

وفي صحيح مسلم من حديث عقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن ربيعة بن كعب الأسلمي ، أنه قال : كنت أبيت عند رسول الله ﷺ فأتيته بوضوئه وحاجته . فقال لي : « سل » . فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة . فقال : « أو غير ذلك » . قلت : هو ذاك . قال : « فأعني على نفسك بكثرة السجود » .

وفي صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ﷺ سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ، فقال : « المرء مع من أحب » .. قال أنس : فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث ..

سورة النساء

لقد كان الأمر يشغل قلوبهم وأرواحهم .. أمر الصعبة في الآخرة .. وقد ذاقوا طعم
الصعبة في الدنيا ! وإنه لأمر يشغل كل قلب ذاق حبة هذا الرسول الكريم .. وفي الحديث
الأخير أمل وطمأنينة ونور ...

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ، فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ ، أَوْ انفِرُوا
جَمِيعًا ^(٧١) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ ، فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ ، قَالَ :
قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ^(٧٢) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ
مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ — كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ — : يَا لَيْتَنِي
كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ، ^(٧٣) .

« فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ .
وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ ، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا ^(٧٤) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، الَّذِينَ يَقُولُونَ : رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ أَهْلُهَا ، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيرًا ؟ ^(٧٥) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ . فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ، إِنَّ كَيْدَ
الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ، ^(٧٦) .

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ : كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ،
وآتُوا الزَّكَاةَ . فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ، إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ

النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ ، أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ، وَقَالُوا : رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ؟ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ! قُلْ : مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى ، وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ^(٧٧) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ — وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ — وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا : هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا : هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ! قُلْ : كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ . قَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ؟! ^(٧٨) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ . وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ^(٧٩) مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ^(٨٠) وَيَقُولُونَ : طَاعَةٌ . فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ! — وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ — فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ^(٨١) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ^(٨٢) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ . وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ . وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ ، إِلَّا قَلِيلًا ^(٨٣) .

« فَهَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا ، وَأَشَدُّ

سورة النسل

تَنْكِيلًا ^(٨٤) مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ، وَمَنْ يَشْفَعُ
شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُهِيمًا ^(٨٥)
وَإِذَا حُيِّمْتُمْ بِنَجْوَى فَحْيُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا ، أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ^(٨٦) .

نرجح أن تكون مجموعة هذه الآيات الواردة في هذا الدرس ، نزلت في وقت مبكر . .
ربما كان ذلك بعد غزوة أحد ، وقبل الحندق ، فصورة الصف المسلم التي تبدو من خلال هذه
الآيات توحى بهذا . توحى بوجود جماعات متنوعة في داخل الصف ، لم تتضج بعد ؛ أو لم تؤمن
إنما هي تتأق ! وتوحى بأن الصف كان في حاجة الى جهود ضخمة من التربية والتوجيه ، ومن
الاستنهاض والتشجيع ، لينهض بالمهمة الضخمة الملقاة على عاتق الجماعة المسلمة ؛ والارتقاء إلى
مستوى هذه المهمة . سواء في التصورات الاعتقادية ؛ أو في خوض المعركة مع المعسكرات
المعادية .

وهذا الذي نقرره لا يطعن في الحقيقة الاخرى . حقيقة أنه كان في هذا الصف من النماذج
المسلمة من استوى على القمة السامقة ؛ وصعد المرتقى إلى هذه القمة . . ووصل . . ولكننا إنما
تحدثت عن « الصف المسلم » ككل . وكناء مختلط ولكنه غير متجانس ؛ وهو في هذه
الحالة يحتاج إلى الجهد الجاهد لتسويته وتنسيقه ؛ بما هو ظاهر في هذه التوجيهات القرآنية
الكثيرة .

والتدقيق في الملامح التي تبدو من خلال هذه التوجيهات ، يجعلنا نعيش مع الجماعة المسلمة
في صورتها البشرية التي كثيراً ما ننساها ! ونرى فيها مواضع الضعف ومواضع القوة . ونرى
كيف كان القرآن يخوض المعركة مع الضعف البشري ومع رواسب الجاهلية ومع المعسكرات
المعادية في وقت واحد . ونرى منهج القرآن في التربية - وهو يعمل في النفوس الحية في عالم
الواقع - ونرى طرفاً من الجهد الموصول الذي بذله هذا المنهج ، حتى انتهى بهذه المجموعة -
المتلفة الدرجات ، المختلفة السمات ، الملتقطة ابتداء من سفح الجاهلية - إلى ذلك التماسق
والتكامل والارتقاء ، الذي نشهده في أواخر أيام الرسول ﷺ بقدر ما تسمع به الفطرة

الجزء الخامس

البشرية كذلك !

وهذا يفيدنا .. يفيدنا كثيراً ..

يفيدنا في إدراك طبيعة النفس البشرية ، وما تحمله من استعدادات الضعف واستعدادات القوة ، متمثلة في خير الجماعات .. الجماعة التي ربها رسول الله ﷺ بالمنهج القرآني .. ويفيدنا في إدراك طبيعة المنهج القرآني في التربية ؛ وكيف كان يأخذ هذه النفوس ؛ وكيف كان يتلطف لها ؛ وكيف كان ينسق الصف ، الذي يحتوي على نماذج شتى من مستويات شتى . حيث نراه وهو يعمل في عالم الواقع .. على الطبيعة . !

وفيدنا في أن نقيس حالنا وحال المجموعات البشرية ؛ على واقع النفس البشرية ، بمنتهى في تلك الجماعة المختارة .. كي لا نياس من أنفسنا حين نطلع على مواضع الضعف ، فنترك العلاج والمحاولة ! وكي لا تبقى الجماعة الأولى - على كل فضلها - مجرد حلم طائر في خيالنا ، لامطمع لنا في محاولة السير على خطاها . من السفح الهابط ، في المرتقى الصاعد ، إلى القمة السامقة ! وكل هذه ذخيرة ، حين نخرج بها - من الحياة في ظلال القرآن - نكون قد جئنا خيراً كثيراً إن شاء الله ..

إن من خلال هذه المجموعة من آيات هذا الدرس يبدو لنا أنه كان في الصف المسلم يومذاك :

« ا » من يبطيء نفسه عن الجهاد في سبيل الله ، ومن يبطيء غيره . ثم يحسبها غنيمة إذ لم يخرج فسلم ، على حين أصابت المسلمين مصيبة ! كما يعدها خسارة إذ لم يخرج فغنم المسلمون ، لأنه لم يكن له سهم في الغنيمة ! وبذلك يشتري الدنيا بالآخرة !

« ب » وكان فيه من المهاجرين أنفسهم - ومن كانت تأخذهم الحماسة للقتال ودفع العدوان وهم في مكة ، مكفوفون عن القتال - من يأخذهم الجزع حينما كتب عليهم القتال في المدينة ؛ ويتمنى لو أن الله أمهلهم إلى أجل ، ولم يكتب عليهم القتال الآن !

« ج » ومن كان يرجع الحسنة - حين نصيبه - إلى الله ؛ ويرجع السيئة - حين نصيبه - إلى النبي ﷺ لا لشدة إيمانه بالله طبعاً ؛ ولكن لتجريح القيادة والتطير بها !

« د » ومن كان يقول : طاعة ، في حضرة الرسول ﷺ فإذا خرج بيت هو ومن لف لفه غير الذي يقول !

« هـ » ومن كان يتناول الشائعات ، فيذيع بها في الصف ؛ محدثاً بها ما يحدثه من البلبلة ، قبل أن يتثبت منها ، من القيادة التي يتبعها !

سورة النساء

« و » ومن كان يشك في أن مصدر هذه الأوامر والتوجيهات كلها هو الله سبحانه . ويظن أن بعضها من عند النبي ﷺ لا بما أوحى له به !

« ز » ومن كان يدافع عن بعض المنافقين — كما سيأتي في مطلع الدرس التالي — حتى لتقسم الجماعة المسلمة في أمرهم فئتين .. مما يوحي بعدم التماسق في التصور الإيماني وفي التنظيم القيادي (من ناحية عدم فهم المجموع لوظيفة القيادة وعلاقتهم بها في مثل هذه الشؤون) ..

وقد يكون هؤلاء جميعاً مجموعة واحدة من المنافقين ؛ أو مجموعتين : المنافقين . وضعاف الإيمان ؛ الذين لم تتضح شخصيتهم الإيمانية — ولو كان بعضهم من المهاجرين .. ولكن وجود تلك المجموعة أو هاتين المجموعتين في الصف المسلم — وهو يواجه العداوات المحيطة به في المدينة من اليهود ، وفي مكة من المشركين ؛ وفي الجزيرة العربية كلها من المتربصين .. من شأنه أن يحدث خلخلة في الصف ؛ تحتاج إلى تربية طويلة ، وإلى جهاد طويل !

ونحن نرى في هذا الدرس نماذج من هذا الجهاد ، ومن هذه التربية . وعلاجاً لكل خيبة في النفس أو في الصف . في دقة ، وفي عمق ، وفي صبر كذلك ، يتمثل في صبر النبي ﷺ قائد هذا الصف ، الذي يتولى تربيته بالمتهج القرآني :

« ا » نرى الأمر بالخذل ، فلا يخرج المجاهدون المؤمنون فرادى ، للسرايا أو المهام الجهادية . بل يخرجون « ثبات » أي سرايا أو فصائل .. أو يخرجون جميعاً في جيش متكامل . لأن الأرض حولهم ملغمة ! والعداوات حولهم شتى ، والكمين قد يكون كامناً بينهم من المنافقين ، أو ممن يؤويهم المنافقون واليهود من عيون الأعداء المتربصين !

« ب » ونرى تصويراً منفرداً للبطلين يبدو فيه سقوط الهمة ؛ وحب المنفعة القريبة ؛ والتلون من حال إلى حال ، حسب اختلاف الأحوال ! وكذلك نرى التعجب من حال أولئك الذين كانوا شديدي التحمس في مكة للقتال ، فلما كتب عليهم في المدينة عراهم الجزع .

« ج » ونرى وعد الله لمن يقاتلون في سبيل الله ، بالأجر العظيم ، وإحدى الحسينين : « ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » ..

« د » ونرى تصوير القرآن لشرف القصد ، وارتقاء الهدف ، ونبل الغاية ، في القتال الذي يدفعهم إليه .. « في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً » ..

الجزء الخامس

« هـ » كما نرى تصوير القرآن لأحقية الغاية التي يجاهد لها الذين آمنوا وقوة السند ، إلى جانب بطلان غاية الذين كفروا وضعف سندهم فيها : « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » . . .

« و » ونرى معالجة المنهج القرآني للتصورات الفاسدة ، التي تنشأ عنها المشاعر الفاسدة والسلوك الضعيف . وذلك بتصحيح هذه التصورات الاعتقادية . . مرة في بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة : « قل : متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير لمن اتقى ، ولا تظلمون قليلاً » . . مرة في تقرير حتمية الموت وتقاض المقدر فيه ؛ مما يتخذ المرء من الاحتياط ، ومما ينكل عن الجهاد : « أينما تكونوا يدرككم الموت ، ولو كنتم في بروج مشيدة » . . مرة في تقرير حقيقة قدر الله وعمل الانسان : « وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله . فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك » . .

« ز » ونرى القرآن يؤكد حقيقة الصلة بين الله - سبحانه - ورسوله ﷺ وأن طاعته من طاعته . ويقرر أن هذا القرآن كله من عنده ؛ ويدعوم إلى تدبر الوحدة الكاملة فيه ، الدالة على وحدة مصدره : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . . أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » .

« ح » ثم نراه - بعد أن يصف حال المرجفين بالانبياء - يوجههم إلى الطريق الاسلام ، المتفق مع قاعدة التنظيم القيادي للجماعة : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم » . .

« ط » ويجزئهم من عاقبة هذا الطريق ، وهو يذكرهم فضل الله عليهم في هدايتهم : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » . .

ونستطيع أن ندرك مدى الخلقة التي كانت تنشأ هذه الظواهر في الجماعة المسلمة ؛ والتي كانت تحتاج إلى مثل هذا الجهد الموصول ، النوع الأساليب . . حين نسمع الله - سبحانه - يأمر نبيه ﷺ بأن يجاهد - ولو كان وحيداً - وأن يحرض المؤمنين على القتال . فيكون مسئولاً عن نفسه فحسب : والله يتولى المعركة : « فقاتل في سبيل الله - لا تكلف إلا نفسك - وحرض المؤمنين ، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشدّ تكليلاً » . . وفي هذا الأسلوب ما فيه من استجاشة القلوب ، واستئثاره المهمل ؛ بقدر ما فيه

سورة النصار

من استجاشة الأمل في النصر ، والثقة بياس الله وقوته ..

لقد كان القرآن يخوض المعركة بالجماعة المسلمة في ميادين كثيرة . وكان أولها ميدان النفس ضد الهواجس والوساوس وسوء التصور ورواسب الجاهلية ، والضعف البشري - حتى ولو لم يكن صادراً عن نفاق أو انحراف - وكان يسوسها بمنهج الرباني لتصل إلى مرتبة القوة ، ثم إلى مرتبة التماسق في الصف المسلم . وهذه غاية أبعد وأطول أمداً . فالجماعة حين يوجد فيها الأقرباء كل القوة ، لا يغنيها هذا ، إذا وجدت اللبنة المخلقة في الصف بكثرة . . ولا بد من التماسق مع اختلاف المستويات .. وهي تواجه المعارك الكبيرة .
والآن نأخذ في مواجهة النصوص مواجهة تفصيلية :

« يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم . فانقروا ثبات ، أو انقروا جميعاً . وإن منكم لمن ليبطئن . فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله عليّ ، إذ لم أكن معهم شهيداً . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن - كأن لم تكن بينكم وبينه مودة - يا ليتني كنت معهم ، فأنقز فوزاً عظيماً » ..

إنها الوصية للذين آمنوا . الوصية من القيادة العليا ، التي ترسم لهم المنهج ، وتبين لهم الطريق . وإن الإنسان ليعجب ، وهو يراجع القرآن الكريم ؛ فيجد هذا الكتاب يرسم للمسلمين - بصفة عامة طبعاً - الحطة العامة للمعركة وهي ما يعرف باسم «استراتيجية المعركة» . ففي الآية الأخرى يقول للذين آمنوا : « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجندوا فيكم غلظة » . فيرسم الحطة العامة للحركة الإسلامية . وفي هذه الآية يقول للذين آمنوا : « خذوا حذركم فانقروا ثبات أو انقروا جميعاً » وهي تبين ناحية من الحطة التنفيذية أو ما يسمى «التاكيد» . وفي سورة الانتقال جوانب كذلك في الآيات : « فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ... الآيات »

وهكذا نجد هذا الكتاب لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب ؛ ولا يعلمهم الآداب والأخلاق فحسب - كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين ! إنما هو يأخذ حياتهم كلها جملة . ويعرض كل ما تعرض له حياة الناس من ملابسات واقعية .. ومن ثم يطلب - بحق - الوصاية التامة على الحياة البشرية ؛ ولا يقبل من الفرد المسلم ولا من المجتمع المسلم ، أقل من أن تكون حياته يحملتها من صنع هذا المنهج ، وتحت تصرفه وتوجيهه . وعلى

الجزء الخامس

وجه التحديد لا يقبل من الفرد المسلم ، ولا من المجتمع المسلم أن يجعل حياته مناهج متعددة المصادر : منهجاً للحياة الشخصية وللشعائر والعبادات ، والأخلاق والآداب ، مستمداً من كتاب الله . ومنهجاً للمعاملات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية ، مستمداً من كتاب أحد آخر ؛ أو من تفكير بشري على الإطلاق ! إن مهمة التفكير البشري أن تستنبط من كتاب الله ومنهجه أحكاماً تفصيلية تطبيقية لأحداث الحياة المتجددة ، وأقضيتها المتطورة - بالطريقة التي رسمها الله في الدرس السابق من هذه السورة - ولا شيء وراء ذلك . وإلا فلا إيمان أصلاً ولا إسلام . لا إيمان ابتداءً ولا إسلام ، لأن الذين يفعلون ذلك لم يدخلوا بعد في الإيمان ، ولم يعترفوا بعد بأركان الإسلام . وفي أولها : شهادة أن لا إله إلا الله التي ينشأ منها أن لا حاكم إلا الله ، وأن لا مشرع إلا الله .

وها هو ذا كتاب الله يرسم للمسلمين جانباً من الحطة التنفيذية للمعركة ؛ المناسبة لموقفهم حينذاك . ولوجودهم بين العداوات الكثيرة في الخارج . والمنافقين وحلفائهم اليهود في الداخل وهو يحذرهم ابتداءً :

« يا أيها الذين آمنوا خنوا حذركم .. »

خنوا حذركم من عدوكم جميعاً . وبخاصة المندسين في الصفوف من المبطلين ، الذين سيرد ذكرهم في الآية :

« فأنفروا ثبات أو انفروا جميعاً .. »

ثبات . جمع ثبة : أي مجموعة .. والمقصود لا تخرجوا للجهاد فرادى .. ولكن اخرجوا مجموعات صغيرة ، أو الجيش كله .. حسب طبيعة المعركة .. ذلك أن الأحاد قد يتصيدم الأعداء ، المبشوثون في كل مكان . وبخاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبئين في قلب المعسكر الإسلامي .. وهم كانوا كذلك ، يمثلين في المنافقين ، وفي اليهود ، في قلب المدينة .

« وإن منكم لمن ليبطئن . فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيداً . ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن - كأن لم تكن بينكم وبينه مودة - يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً .. »

انفروا جماعات نظامية . أو انفروا جميعاً . ولا يتفر بعضهم ويتأقل بعضهم - كما هو واقع - وخنوا حذركم . لا من العدو الخارجي وحده ؛ ولكن كذلك من المعوقين المبطلين المخذلين ؛ سواء كانوا يبطئون أنفسهم - أي يتعدون متأقلين - أو يبطئون غيرهم معهم ؛ وهو الذي يقع عادة من المخذلين المبطلين !

سورة النساء

والفظة « ليطئن » مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر ؛ وإن اللسان ليتعثر في حروفها وجرسها ، حتى يأتي على آخرها ، وهو يشدها شداً ؛ وإنما لتصور الحركة النفسية المصاحبة لها تصويراً كاملاً بهذا التعثر والتثاقل في جرسها . وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن ، الذي يرسم حالة كاملة بلفظة واحدة (١) .

وكذلك يشي تركيب الجملة كلها : « وإن منكم لمن ليطئن » ، بأن هؤلاء المبطينين — وهم معدودون من المسلمين — « منكم » يزاولون عملية التبطئة كاملة ، ويصرّون عليها إصراراً ، ويجهّدون فيها اجتهداً .. وذلك بأسلوب التوكيد بشقّ المؤكّدات في الجملة ! مما يوحي بشدة إصرار هذه المجموعة على التبطئة ، وشدة أثرها في الصف المسلم ؛ وشدة ما يلقاه منها ! ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة عليهم ، وعلى دخيلة نفوسهم ؛ ويرسم حقيقتهم المنفرة ، على طريقة القرآن التصويرية العجيبة :

فها هم أولاء ، بكل بواعثهم ، وبكل طبيعتهم وبكل أعمالهم وأقوالهم .. ها هم أولاء مكشوفين للأعين ، كما لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر ، يكشف النوايا والسرائر ؛ ويكشف البواعث والدوافع .

ها هم أولاء كما كانوا على عهد الرسول ﷺ وكما يكونون في كل زمان وكل مكان . ها هم أولاء . ضعافاً منافقين ملتوين ؛ صغار الاهتمامات أيضاً . لا يعرفون غاية أعلى من صالحهم الشخصي المباشر ، ولا أفقا أعلى من نواتهم المحدودة الصغيرة . فهم يديرون الدنيا كلها على محور واحد . وهم هم هذا المحور الذي لا ينسونه لحظة !

إنهم يبطئون ويتلكأون ، ولا يصارعون ، ليسكوا العصا من وسطها كما يقال ! وتصورهم للربيع والخسارة هو التصور الذي يليق بالمنافقين الضعاف الصغار : يتخلفون عن المعركة .. فإن أصابت المجاهدين محنة ، وابتلوا الابتلاء الذي يصيب المجاهدين — في بعض الأحيان — فرح المتخلفون ؛ وعسبوا أن فرارهم من الجهاد ، ونجاتهم من الابتلاء نعمة :

« فإن أصابكم مصيبة قال : قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيداً » ..
إنهم لا ينجعلون — وهم يعدّون هذه النجاة مع التخلف نعمة — أن ينسبوها لله . الله الذي خالفوا عن أمره فقعدوا ! والنجاة في هذه الملازمة لا تكون من نعمة الله أبداً . فنعمة الله

(١) يراجع فصل (التناسق الفني) في كتاب : (التصوير الفني في القرآن) .

الجزء الخامس

لا تنال بالخالفة . ولو كان ظاهرها نجاة !

إنها نعمة ! ولكن عند الذين لا يتعاملون مع الله . عند من لا يدركون لماذا خلقهم الله . ولا يعبدون الله بالطاعة والجهاد لتحقيق منهجه في الحياة . نعمة عند من لا يتطلعون إلى آفاق أعلى من مواطن الأرض .. كالتعال .. نعمة عند من لا يحسون أن البلاء — في سبيل الله وفي الجهاد لتحقيق منهج الله وإعلاء كلمة الله — هو فضل واختيار من الله ، يختص به من يشاء من عباده ؛ ليرفعهم في الحياة الدنيا على ضعفهم البشري ، ويطلقهم من إسلار الأرض يستشرفون حياة رفيعة ، يملكونها ولا تملكهم . وليؤهلهم بهذا الانطلاق وذلك الارتقاء للقرب منه في الآخرة .. في منازل الشهداء ..

إن الناس كلهم يموتون ! ولكن الشهداء — في سبيل الله — هم وحدهم الذين « يستشهدون » .. وهذا فضل من الله عظيم .

فأما إذا كانت الأخرى .. فانتصر المجاهدون ؛ الذين خرجوا مستعدين لقبول كل ما يأتيهم به الله .. ونالهم فضل من الله بالنصر والغنيمة .. ندم المتخلفون أن لم يكونوا شركاء في معركة رابحة ! رابحة بحسب مفهومهم القريب الصغير للربح والخسارة !
« ولئن أصابكم فضل من الله ، ليقولن — كأن لم تكن بينكم وبينه مودة — يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » .

إنها أمنية الفوز الصغير بالغنيمة والإياب ، هي التي يقولون عنها : « فوزاً عظيماً » والمؤمن لا يكره الفوز بالإياب والغنيمة ؛ بل مطلوب منه أن يرجوه من الله . والمؤمن لا يتمنى وقوع البلاء بل مطلوب منه أن يسأل الله العافية .. ولكن التصور الكلي للمؤمن غير هذا التصور ، الذي يرميه التعبير القرآني لهذه الفئة رسماً مستكراً منفراً ..

إن المؤمن لا يتمنى البلاء بل يسأل الله العافية . ولكنه إذا ندب للجهاد خرج — غير متناقل — خرج يسأل الله إحدى الحسينين : النصر أو الشهادة .. وكلاهما فضل من الله ؛ وكلاهما فوز عظيم . فيقسم له الله الشهادة ، فإذا هو راض بما قسم الله ؛ أو فرح بمقام الشهادة عند الله . ويقسم له الله الغنيمة والإياب ، فيشكر الله على فضله ، ويفرح بنصر الله . لا لجرد النجاة !

وهذا هو الأق الذي أراد الله أن يرفع المسلمين إليه ؛ وهو يرسم لهم هذه الصورة المنفرة لذلك الفريق « منهم » وهو يكشف لهم عن المتدسين في الصف من المعوقين ، يأخذون منهم حذرهم ؛ كما يأخذون حذرهم من أعدائهم !

ومن وراء التحذير والاستهزاء للجماعة المسلمة في ذلك الزمان ، يرسم نموذج إنساني

سورة النساء

متكرر في بني الإنسان ، في كل زمان ومكان ، في هذه الكلمات المعدودة من كلمات القرآن !
ثم تبقى هذه الحقيقة تملأها الجماعة المسلمة أبداً . وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤلاء . فلا يئس من نفسه . ولكن يأخذ حذره ويمضي . ويحاول بالتوبة والتوجيه والجهد ، أن يكمل النقص ، ويعالج الضعف ، وينسق الخطى والمشاغل والحركات !



ثم يمضي السياق يحاول أن يرفع ويطلق هؤلاء المبطئين المتقلين بالطين ! وأن يوقظ في حسهم التطلع إلى ما هو خير وأبقى .. الآخرة .. وأن يدفعهم إلى بيع الدنيا وشراء الآخرة . ويعدم على ذلك فضل الله في الحالتين ، وإحدى الحسين : النصر أو الشهادة :
« فليقاتل - في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل الله ، فيقتل أو يغلب ، فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ، .. »

فليقاتل - في سبيل الله - فالإسلام لا يعرف قتالا إلا في هذا السبيل . لا يعرف القتال للغنمة ولا يعرف القتال للسيطرة . ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي !
إنه لا يقاتل للاستيلاء على الأرض ؛ ولا للاستيلاء على السكان .. لا يقاتل ليجد الحامات للصناعات ، والأسواق للمنتجات ؛ أو لرؤوس الأموال يستثمرها في المستعمرات وشبه المستعمرات .

إنه لا يقاتل لمجد شخص . ولا لمجد بيت . ولا لمجد طبقة . ولا لمجد دولة ، ولا لمجد أمة ، ولا لمجد جنس . إنما يقاتل في سبيل الله . لإعلاء كلمة الله في الأرض . ولتمكين منهجه من تصريف الحياة . ولتمتع البشرية بخيرات هذا المنهج ، وعدله المطلق « بين الناس » مع ترك كل فرد حراً في اختيار العقيدة التي يقتنع بها .. في ظل هذا المنهج الرباني الإنساني العالمي العام ..

وحين يخرج المسلم ليقاتل في سبيل الله ، بقصد إعلاء كلمة الله ، وتمكين منهجه في الحياة . ثم يقتل يكون شهيداً . وينال مقام الشهداء عند الله .. وحين يخرج لأي هدف آخر - غير هذا الهدف - لا يسمى « شهيداً » ولا ينتظر أجره عند الله ، بل عند صاحب الهدف الآخر الذي خرج له .. والذين يصفونه حينئذ بأنه « شهيد » يفترون على الله الكذب ؛ ويتركون أنفسهم أو غيرهم بغير ما يترك به الله الناس . افتراء على الله !

فليقاتل في سبيل الله - بهذا التحديد .. من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا بها الآخرة .

الجزء الخامس

ولهم - حيثئذ - فضل من الله عظيم ؛ في كلتا الحالتين : سواء من يقتل في سبيل الله ؛ ومن يغلب في سبيل الله أيضاً :

« ومن يقاتل - في سبيل الله - فيقتل أو يغلب ، فسوف نؤتيه أجراً عظيماً .. »
بهذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس ؛ وإلى تعليقها بالرجاء في فضل الله العظيم ، في كلتا الحالتين . وأن يهون عليها ما تخشاه من القتل ، وما ترجوه من الغنيمة كذلك ! فالحياة أو الغنيمة لا تساوي شيئاً إلى جانب الفضل العظيم من الله . كما يتجه إلى تغييرها من الصفقة الخاسرة إذا هي اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتتر الآخرة بالدنيا (ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالباً بمعنى يبيع) فهي خاسرة سواء غنموا أو لم يغنموا في معارك الأرض . وأين الدنيا من الآخرة ؟ وأين غنيمة المال من فضل الله ؟ وهو يحتوي المال - فيما يحتويه - ويحتوي سواه ؟ !

ثم يلتفت السياق إلى المسلمين . يلتفت من أسلوب الحكاية والتصوير عن أولئك المبطلين ؛ إلى أسلوب الخطاب للجماعة المسلمة كلها . يلتفت إليها لاستجاشة مروءة النفوس ، وحساسية القلوب ؛ تجاه المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ؛ الذين كانوا يقاسون في مكة ما يقاسون على أيدي المشركين غير قادرين على الهجرة إلى دار الإسلام والفرار بدينهم وعقيدتهم ؛ وهم يتطلعون إلى الخلاص ، ويدعون الله أن يجعل لهم مخرجاً من دار الظلم والعدوان .. يلتفت هذه الالتفاتة ليوحى إليهم بسمو المقصد ، وشرف الغاية ، ونبل الهدف ، في هذا القتال ، الذي يدعوهم أن ينفروا إليه ، غير متناقلين ولا مبطلين . وذلك في أسلوب تحضيضي ؛ يستكر البطء والقعود :

« وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان . الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ، وأجعل لنا من لدنك ولياً . واجعل لنا من لدنك نصيراً ؟ .. »
وكيف تقعدون عن القتال في سبيل الله ؛ واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ؟ هؤلاء الذين ترسم صورهم في مشهد مثير لحمة المسلم ، وكرامة المؤمن ، ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق ؟ هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة ؛ لأنهم يعانون المحنة في عقيدتهم ، والفتنة في دينهم . والمحنة في العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرض ، لأنها محنة في أخص خصائص الوجود الإنساني ، الذي تتبعه كرامة النفس

سورة النساء

والعرض ، وحق المال والأرض !

ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف ، مشهد مؤثر مثير . لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين لا يملكون أن يدفعوا — وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة — وهذا المشهد كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد . وهو وحده يكفي . لذلك يستكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات .. وهو أسلوب عميق الوقع ، بعيد الغور في مارب الشعور والإحساس .

ولا بد من لفتة هنا الى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن : ان « هذه القرية الظالم أهلها » التي يعدها الإسلام — في موضعها ذاك — دار حرب ، يجب أن يقاتل المسلمون لاستقاذ المسلمين المستضعفين منها هي « مكة » وطن المهاجرين ، الذين يدعون هذه الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها . ويدعو المسلمون المستضعفون هذه الدعوة الحارة للخروج منه ! ان كونها بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام — حين لم تقم فيها شريعة الله ومنهجه ؛ وحين فتن فيها المؤمنون عن دينهم ، وعذبوا في عقيدتهم .. بل اعتبرت بالنسبة لهم هم أنفسهم « دار حرب » .. دار حرب ، هم لا يدافعون عنها . وليس هذا فحسب بل هم يجاربونها لإنقاذ إخوانهم المسلمين منها . . ان راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته . ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة الله فيه ؛ وارضه التي يدفع عنها هي « دار الإسلام » التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجاً للحياة . . وكل تصور آخر للوطن هو تصور غير إسلامي ، تتضح به الجاهليات ، ولا يعرفه الإسلام .



ثم لمسة نفسية أخرى ، لاستهاض المهم ، واستجاشة العزائم ، وإثارة الطريق ، وتحديد القيم والغايات والأهداف ، التي يجعل لها كل فريق :

« الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ؛ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان . إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » ..

وفي لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق . وفي لحظة ترسم الأهداف ، وتضج الخطوط . وينقسم الناس إلى فريقين اثنين ؛ تحت رايتين متميزتين :

« الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله » ..

« والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » .

الجزء الخامس

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ؛ لتحقيق منهجه ، وإقرار شريعته ، وإقامة العدل « بين الناس » باسم الله . لا تحت أي عنوان آخر . اعترافاً بأن الله وحده هو الإله ومن ثم فهو الحاكم :

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، لتحقيق مناهج شتى – غير منهج الله – وإقرار شرائع شتى – غير شريعة الله – وإقامة قيم شتى – غير التي أذن بها الله – ونصب موازين شتى غير ميزان الله !

ويقف الذين آمنوا مستدين إلى ولاية الله وحمايته ورعايته .

ويقف الذين كفروا مستدين إلى ولاية الشيطان بشتى راياتهم ، وشتى مناهجهم ، وشتى شرائعهم ، وشتى طرائقهم ، وشتى قيمهم وشتى موازينهم .. فكلهم أولياء الشيطان . ويأمر الله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ؛ ولا يخشوا مكروهم ولا مكر الشيطان : « فقاتلوا أولياء الشيطان ، إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » .

وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة ، مستدين ظهورهم إلى ركن شديد . مقتضي الوجدان بأنهم يخوضون معركة الله ، ليس لأنفسهم منها نصيب ، ولا لذواتهم منها حظ . وليست لقومهم ، ولا لجنسهم ، ولا لقرابتهم وعشيرتهم منها شيء .. إنما هي لله وحده ، ومنهجه وشريعته . وأنهم يواجهون قوماً أهل باطل ؛ يقاتلون لتغليب الباطل على الحق . لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية – وكل مناهج البشر جاهلية – على شريعة منهج الله ؛ ولتغليب شرائع البشر الجاهلية – وكل شرائع البشر جاهلية – على الله ؛ ولتغليب ظلم البشر – وكل حكم للبشر من دون الله ظلم – على عدل الله ، الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين الناس ..

كذلك يخوضون المعركة ، وهم يوقنون أن الله وليهم فيها . وأنهم يواجهون قوماً ، الشيطان وليهم . فهم إذن ضعاف .. إن كيد الشيطان كان ضعيفاً .. ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين ، وتحدد نهايتها . قبل أن يدخلوها . وسواء بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة – فهو واثق من النتيجة – أم بقي حتى غلب ، ورأى بعينه النصر ؛ فهو واثق من الأجر العظيم .

ومن هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه ، انبثقت تلك الحوارق الكثيرة التي حفظها تلويح الجهاد في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة الأولى ؛ والتي تباثرت على مدى التاريخ في أجيال كثيرة . وما بنا أن نضرب لها هنا الأمثال ؛ فهي كثيرة مشهورة .. ومن هذا

سورة النساء

التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيب ، في أقصر فترة عرفت في التاريخ ؛ فقد كان هذا التصور جانباً من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة ، على المعسكرات المعادية .. ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل في هذا الجزء^(١) . وبناء هذا التصور ذاته كان طرفاً من المعركة الكلية الشاملة التي خاضها القرآن في نفوس المؤمنين ، وهو يخوض بهم المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعدة والمال ، ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين ؛ فأمسوا مهزومين !

وها نحن أولاء نرى مدى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثيته . فلم يكن الأمر هيناً . ولم يكن مجرد كلمة تقال . ولكنه كان جهداً موصولاً ، لمعالجة شبح النفس ، وحرصاً على الحياة - بأي ثمن - وسوء التصور لحقيقة الربيع والخسارة .. وفي الدرس بقية من هذا العلاج ، وذلك الجهد الموصول .



إن السياق يمضي - بعد هذا - الى التعجيب من أمر طائفة أو أكثر من المسلمين - قيل إن بعضهم من المهاجرين ، الذين كانت تشتد بهم الحماسة - وهم في مكة يلقون الأذى والاضطهاد - ليؤذن لهم في قتال المشركين . حيث لم يكن مأذوناً لهم - بعد - في قتال ، للحكمة التي يعلمها الله ؛ والتي قد نصيب طرفاً من معرفتها فيما سندكره بعد . فلما كتب عليهم القتال ، بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة ، وعلم الله أن في هذا الإذن خيراً لهم ولل البشرية .. إذا هم - كما يصورهم القرآن - « يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ! » وقالوا : ربنا لم كتب علينا القتال ! لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! ، بمن إذا أصابتهم الحسنة قالوا : هذه من عند الله . وإن أصابتهم السيئة قالوا للرسول ﷺ هذه من عندك . ومن يقولون : طاعة حتى إذا خرجوا من عند الرسول ﷺ يت طائفة منهم غير الذي تقول . وممن إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ...

يمضي السياق ليعجب من شأن هؤلاء ، في الأسلوب القرآني ؛ الذي يصور حالة النفس ، كما لو كانت مشهداً يرى ويحس ! ويصحح لهم - ولغيرهم - سوء التصور والإدراك لحقائق الموت والحياة ، والأجل والقدر ، والخير والشر ، والنفع والضرب ، والكسب والخسارة ،

الجزء الخامس

والموازن والقيم ؛ وبيّن لهم حقائقها في أسلوب يصور الحقائق في صورتها الموحية المؤثرة :
« ألم تر إلى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم ، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا : ربنا لم كتب علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! قل : متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير لمن اتقى ، ولا تظلمون قليلاً . أينما تكونوا يدرككم الموت . ولو كنتم في بروج مشيدة .

« وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل : كل من عند الله . فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ما أصابك من حسنة فمن الله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك . وأرسلناك للناس رسولا ، وكفى بالله شهيدا . من يطع الرسول فقد أطاع الله ؛ ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظا .

« ويقولون : طاعة . فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول - والله يكتب ما يبيتون - فأعرض عنهم ، وتوكل على الله ، وكفى بالله وكيلًا . . أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا .

« وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم .. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ..

هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه المجموعات الأربعة من الآيات ؛ قد يكونون هم أنفسهم الذين تحدثت عنهم مجموعة سابقة في هذا الدرس : « وإن منكم لمن ليبطئن » ... الآيات ... ويكون الحديث كله عن تلك الطائفة من المنافقين ؛ التي تصدر منها هذه الأعمال وهذه الأقوال كلها .

وقد كدنا نرجع هذا الرأي ؛ لأن ملامح النفاق واضحة ، فيما تصفه هذه المجموعات كلها . وصدور هذه الأعمال وهذه الأقوال عن طوائف المنافقين في الصف المسلم ، أمر أقرب إلى طبيعتهم وإلى سوابقهم كذلك . وطبيعة السياق القرآني شديدة الالتصام بين الآيات جميعاً ..

ولكن المجموعة الأولى من هذه المجموعات التي تتحدث عن الذين : (قيل لهم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال ... الآيات) هي التي جعلنا نتردد في اعتبار الآيات كلها حديثاً عن المنافقين - وإن بدت فيها صفات المنافقين وبدت فيها لجة السياق واستطراده - وجعلنا نميل إلى اعتبار هذه المجموعة واردة في طائفة من المهاجرين

سورة النساء

- ضعاف الإيمان غير منافقين - والضعف قريب الملامح من النفاق ! - وأن كل مجموعة أخرى من هذه المجموعات الأربعة ربما كانت تصف طائفة بعينها من طوائف المنافقين ، المنسدين في الصف المسلم . وربما كانت كلها وصفا للمنافقين عامة ؛ وهي تعدد ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال .

والسبب في وقوفنا هذا الموقف أمام آيات المجموعة الأولى ؛ وظننا أنها تصف طائفة من المهاجرين الضعاف الإيمان ؛ أو الذين لم ينضج بعد تصورهم الإيماني ، ولم تتضح معالم الاعتقاد في قلوبهم وعقولهم ..

السبب هو أن المهاجرين هم الذين كان بعضهم تأخذه الحماسة والاندفاع ، لدفع أذى المشركين - وهم في مكة - في وقت لم يكن مأذوناً لهم في القتال - ف قيل لهم : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » ..

وحتى لو أخذنا في الاعتبار ما عرضه أصحاب بيعة العقبة الثانية الاثنان والسبعون على النبي ﷺ من ميلهم على أهل منى - أي قتلهم - لو أمرهم الرسول ﷺ وروده عليهم : « إنا لم نؤمر بقتال » .. فإن هذا لا يجعلنا ندمج هذه المجموعة من السابقين من الأنصار - أصحاب بيعة العقبة - في المنافقين ، الذين نتحدث عنهم بقية الآيات ولا في الضعاف الذين تصفهم المجموعة الأولى . فإنه لم يعرف عن هؤلاء الصفة نفاق ولا ضعف ؛ رضي الله عنهم جميعاً .

فأقرب الاحتمالات هو أن تكون هذه المجموعة واردة في بعض من المهاجرين ، الذين ضعفت نفوسهم - وقد أمنوا في المدينة وذهب عنهم الأذى - عن تكاليف القتال .. وألا تكون بقية الأوصاف واردة فيهم ، بل في المنافقين . لأنه يصعب علينا - مهاعرفنا من ظواهر الضعف البشري - أن نسم أي مهاجر من هؤلاء السابقين بسمة رد السيئة إلى الرسول ﷺ دون الحسنة ! أو قول الطاعة وتبليت غيرها .. وإن كنا لا نستبعد أن توجد فيهم صفة الإذاعة بالأمر من الأمن أو الخوف . لأن هذه قد تدل على عدم الدربة على النظام ، ولا تدل على النفاق ..

والحق .. . أننا نجد أنفسنا - أمام هذه الآيات كلها - في موقف لا غم لك الجزم فيه بشيء والروايات الواردة عنها ليس فيها جزم كذلك بشيء .. حتى في آيات المجموعة الأولى . التي ورد أنها في طائفة من المهاجرين ؛ كما ورد أنها في طائفة من المنافقين ! ومن ثم نأخذ بالأحوط ؛ في تبرئة المهاجرين من سمات التبطل والانحلال بما يصيب

الجزء الخامس

المؤمنين من الخير والشر . التي وردت في الآيات السابقة . ومن سمة إسناد السيئة للرسول ﷺ دون الحسنة ، ورد هذه وحدها إلى الله ! ومن سمة تبييت غير الطاعة .. وإن كانت نجزئة سياق الآيات على هذا النحو ليست سهلة على من يتابع السياق القرآني ، ويدرك - بطول الصحبة - طريقة التعبير القرآنية ! والله المعين .

« ألم تر إلى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم ، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا ربنا لم كتب علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! قل : متاع الدنيا قليل . والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون قليلاً . أينما تكونوا يدرككم الموت ، ولو كنتم في بروج مشيدة .. »

يعجب الله - سبحانه - من أمر هؤلاء الناس ؛ الذين كانوا يتدافعون حماسة إلى القتال ويستعجلونه وهم في مكة ، يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين . حين لم يكن مآذونا لهم في القتال للحكمة التي يريد بها الله . فلما أن جاء الوقت المناسب الذي قدره الله ؛ ونهأت الظروف المناسبة وكتب عليهم القتال - في سبيل الله - إذا فريق منهم شديد الجزع ، شديد الفرع ، حتى ليخشى الناس الذين أمروا بقتالهم - وهم ناس من البشر - كخشية الله ؛ القهار الجبار ، الذي لا يعذب عذابه أحد ، ولا يوثق وثاقه أحد .. « أو أشد خشية » ! وإذا هم يقولون - في حيرة وخوف وجزع - « ربنا لم كتب علينا القتال ؟ » .. وهو سؤال غريب من مؤمن . وهو دلالة على عدم وضوح تصوره لتكاليف هذا الدين ؛ ولوظيفة هذا الدين أيضاً .. ويتبعون ذلك التساؤل ، بأمنية حسيرة مسكينة ! « لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! » وأمهلتنا بعض الوقت ، قبل ملاقات هذا التكليف الثقيل الخيف !

إن أشد الناس حماسة واندفاعاً ونهوراً ، قد يكونون هم أشد الناس جزعاً وانهاراً وهزيمة عندما يجد الجد ، وتقع الواقعة .. بل إن هذه قد تكون القاعدة ! ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالباً ما تكون منبعثة عن عدم التقدير لحقيقة التكاليف . لا عن شجاعة واحتمال وإصرار . كما أنها قد تكون منبعثة عن قلة الاحتمال . قلة احتمال الضيق والأذى والهزيمة ؛ فتدفعهم قلة الاحتمال ، إلى طلب الحركة والدفع والانتصار بأي شكل . دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع والانتصار .. حتى إذا ووجهوا بهذه التكاليف كانت أثقل مما قدروا ، وأشق مما تصوروا . فكانوا أول الصف جزعاً ونكولاً وانهاراً .. على حين يثبت أولئك الذين

سورة النساء

كانوا يسكون أنفسهم ، ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت ؛ ويعدون للأمر عدته ، ويعرفون حقيقة تكاليف الحركة ، ومدى احتمال النفوس لهذه التكاليف . فيصبرون ويتمهلون ويعدون للأمر عدته .. والمتهورون المتدفعون المتحمسون يحسبونهم إذ ذاك ضعافا ، ولا يعجبهم تمهلهم ووزنهم للأمور ! وفي المعركة يتبين أي الفريقين أكثر احتمالا ، وأي الفريقين أبعد نظرا كذلك !

وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف ، الذي يلذعه الأذى في مكة فلا يطيق الهوان وهو ذو عزة . فيندفع يطلب من الرسول ﷺ أن يأذن له بدفع الأذى ، أو حفظ الكرامة . والرسول ﷺ يتبع في هذا أمر ربه بالتريث والانتظار ، والتريث والإعداد ، وارتقاب الأمر في الوقت المقدر المناسب . فلما أن أمن هذا الفريق في المدينة ؛ ولم يعد هناك أذى ولا إذلال ، وبعد لسع الحوادث عن الذوات والأشخاص ؛ لم يعد يرى للقتال مبررا ؛ أو على الأقل لم يعد يرى للمسارعة به ضرورة !

« فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ، وقالوا : ربنا لم كتب علينا القتال ؟ لولا أخرتنا الى أجل قريب ! » .

وقد يكون هذا الفريق مؤمنا فعلا . بدليل اتجاههم الى الله في ضراعة وأسى ! وهذه الصورة ينبغي أن تكون في حسابنا . فالإيمان الذي لم ينضج بعد ؛ والتصور الذي لم تتضح معالمه ؛ ولم يتبين صاحبه وظيفة هذا الدين في الأرض - وأنها أكبر من حماية الأشخاص ، وحماية الأقوام ، وحماية الأوطان ، إذ أنها في صميمها إقرار منهج الله في الأرض ، وإقامة نظامه العادل في ربوع العالم ؛ وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان ، يمنع أن تغلق الحدود دون دعوة الله ؛ ويمنع أن يحال بين الأفراد والاستماع للدعوة في أي مكان على سطح الأرض ؛ ويمنع أن يفتن أحد من الأفراد عن دينه إذا هو اختاره بكامل حرية - بأي لون من ألوان الفتنة - ومنها أن يطارد في رزقه أو في نشاطه حيث هو - وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع أذى على أشخاص بعينهم أو عدم وقوعه .. وإذن فلم يكن الأمن في المدينة - حتى على فرض وجوده كاملا غير مهدد - لينهى مهمة المسلمين هناك ؛ وينهى عن الجهاد !

الإيمان الذي لم ينضج بعد ليلغ بالنفس الى إخراج ذاتها من الأمر ؛ والاستماع فقط الى أمر الله واعتباره هو العلة والمعلول ، والسبب والمسبب ، والكلمة الأخيرة - سواء عرف المكلف حكمها أم لم تتضح له - والتصور الذي لم تتضح معالمه بعد ليعرف المؤمن مهمة هذا الدين في الأرض ؛ ومهمته هو - المؤمن - بوصفه قدرا من قدر الله ، يتفد به الله ، ما يشاؤه

الجزء الخامس

في هذه الحياة .. لا جرم ينشأ عنه مثل هذا الموقف ، الذي يصوره السياق القرآني هذا التصوير ؛ ويعجب منه هذا التعجب ! وينفر منه هذا التنفير .

فأما لماذا لم يأذن الله للمسلمين - في مكة - بالانتصار من الظلم ؛ والرد على العدوان ، ودفع الأذى بالقوة .. وكثيرون منهم كان يملك هذا ؛ فلم يكن ضعيفاً ولا مستضعفاً ؛ ولم يكن عاجزاً عن رد الصاع صاعين .. مها يكن المسلمون في ذلك الوقت قلة ..

أما حكمة هذا ، والأمر بالكف عن القتال ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، والصبر والاحتفال .. حتى وبعض المسلمين يلقي من الأذى والعذاب مالا يطاق ، وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته ، فيفتن عن دينه . وبعضهم لا يحتمل الاستمرار في العذاب فيموت تحت وطأته ..

أما حكمة هذا فلسنا في حل من الجزم بها . لأننا حينئذ نتألى على الله ما لم يبين لنا من حكمة ؛ ونفرض على أوامره أسباباً وعللاً ، قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية . أو قد تكون ، ولكن يكون وراءها أسباب وعلل أخرى لم يكشف لنا عنها ، ويعلم - سبحانه - أن فيها الخير والمصلحة . . وهذا هو شأن المؤمن أمام أي تكليف ، أو أي حكم في شريعة الله - لم يبين الله سببه محددًا جازماً حاسماً - فمها خطر له من الأسباب والعلل لهذا الحكم أو لذلك التكليف ؛ أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة أداء ذلك التكليف ، مما يدركه عقله ويحسن فيه .. فينفي أن يعتبر هذا كله مجرد احتمال . ولا يجزم - مها بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام الله - بأن ما رآه هو حكمة ؛ هو الحكمة التي أرادها الله .. نسا .. وليس وراءها شيء ، وليس من دونها شيء ! فذلك التخرج هو مقتضى الأدب الواجب مع الله . ومقتضى ما بين علم الله ومعرفة الإنسان من اختلاف في الطبيعة والحقيقة .

وبهذا الأدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مكة وفريضته في المدينة .. نذكر ما يتراءى لنا من حكمة وسبب .. على أنه مجرد احتمال .. وندع ما وراءه لا نفرض على أمره أسباباً وعللاً ، لا يعلمها إلا هو .. ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح !

إنها أسباب .. اجتهدية .. تخطيء وتصيب . وتقص وتزيد . ولا ينبغي بها إلا مجرد تدبر أحكام الله . وفق ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان :

« ١ » ربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد ؛ في بيئة معينة ، لقوم معينين ، وسط ظروف معينة . ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات ،

سورة النساء

تربية نفس الفرد العربي على الصبر على ما يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو على من يلوذون به . ليخلص من شخصه ، ويتجرد من ذاته ، ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به ، محوراً حياة في نظره ، ودافع الحركة في حياته .. وتربيته كذلك على ضبط أعصابه ، فلا يندفع لأول مؤثر - كما هي طبيعته - ولا يحتاج لأول مهيج . ليم الاعتدال في طبيعته وحركته .. وتربيته على أن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته ، ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره - مها يكن مخالفاً لمألوفه وعاداته - وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي ، لإنشاء « المجتمع المسلم » الخاضع لقيادة موجهة ، المترقي المتحضر ، غير الهمجى أو القبلي .

« ب » وربما كان ذلك أيضاً ، لأن الدعوة السلية أشد أثراً وأنفذ ، في مثل بيئة قريش ، ذات العنجهية والشرف ، والتي قد يدفعها القتال معها - في مثل هذه الفترة - إلى زيادة العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة ، كثارات العرب المعروفة ، التي أثارت حرب داحس والغبراء ، وحرب البسوس - أعواماً طويلة ، تقانت فيها قبائل برمتها - وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم بالإسلام . فلا تبدأ بعد ذلك ابداً . ويتحول الإسلام من دعوة ، إلى ثارات وذحول تسي معها فكرته الأساسية ، وهو في مبدئه ، فلا تذكر أبداً !

« ج » وربما كان ذلك أيضاً ، اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة ، هي التي تعذب المؤمنين وتقتسم . إنما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد ، يعذبونه هم ويفقتونه و « يؤذّبونه » ! ومعنى الإذن بالقتال - في مثل هذه البيئة - أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت .. ثم يقال : هذا هو الإسلام ! ولقد قلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال ؟ فقد كانت دعاية قريش في الموسم ، في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمداً يفرق بين الوالد وولده ؛ فوق تفريقه لقومه وعشيرته ! فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد ، والمولى بقتل الولي .. في كل بيت وكل محلة ؟

« د » وربما كان ذلك أيضاً ، لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يصدون أوائل المسلمين عن دينهم ، ويعذبونهم ويؤذّنونهم ؛ هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص ، بل من قادته .. ألم يكن عمر بن الخطاب من بين هؤلاء ؟ !

« هـ » وربما كان ذلك ، أيضاً ، لأن النخوة العربية ، في بيئة قبلية ، من عاداتها أن تشور المظلوم ، الذي يحتمل الأذى ، ولا يتراجع ! وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس

الجزء الخامس

فيهم... وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة - في هذه البيئة - فابن الدغنة لم يرض أن يتوكأ أبابكر - وهو رجل كريم - هاجر ويخرج من مكة، ورأى في ذلك علواً على العرب! وعرض عليه جواره وحمايته... وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب، بعد ما طال عليهم الجوع واشتدت الهمة.. بينما في بيئة أخرى من البيئات ذات الحضارة القديمة التي مردت على الدل، قد يكون السكوت على الأذى مدعاة للبهز والسخرية والاختقار من البيئة؛ وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي!

«و» وربما كان ذلك أيضاً، لقلة عدد المسلمين حينذاك، وانحصارهم في مكة. حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة. أو بلغت أخبارها متاثرة؛ حيث كانت القبائل تقف على الحياد، من معركة داخلية بين قريش وبعض أبنائها، حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف.. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة، إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة - حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك، وتمحي الجماعة المسلمة. ولم يبق في الأرض للإسلام نظام، ولا وجد له كيان واقعي.. وهو دين جاء ليكون منهج حياة، وليكون نظاماً واقعياً عملياً للحياة.

«ز» في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة، لتجاوز هذه الاعتبارات كلها، والأمر بالقتال ودفع الأذى. لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان قائماً - وقتها - ومحققاً.. هذا الأمر الأساسي هو «وجود الدعوة».. وجودها في شخص الداعية عليه السلام وشخصه في حماية سيوف بني هاشم، فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع! والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني هاشم، إذا هي امتدت يدها إلى محمد عليه السلام فكان شخص الداعية من ثم محمياً حماية كافية.. وكان الداعية يبلغ دعوته - إذن - في حماية سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي؛ ولا يكتفها، ولا يخفيها، ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلانها، في ندوات قريش في الكعبة، ومن فوق جبل الصفا؛ وفي اجتماعات عامة. ولا يجرؤ أحد على سد فمه! ولا يجرؤ أحد على خطفه وسجنه أو قتله! ولا يجرؤ أحد على أن يفرض عليه كلاماً بعينه بقوله؛ يعلن فيه بعض حقيقة دينه، ويسكت عن بعضها. وحين طلبوا إليه أن يكف عن سب آلهم وعيها لم يكف. وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم وكونهم في جهنم لم يسكت. وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا. أي أن يجاملهم فيجاملوه؛ بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته، لم يدهن... وعلى الجملة كان للدعوة «وجودها» الكامل، في شخص رسول الله عليه السلام محروساً بسيوف بني هاشم

سورة النساء

وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وفي كل صورة .. ومن ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال الحركة ، والتفاضي عن كل هذه الاعتبارات البيئية التي هي في مجموعها ، مساندة للدعوة ومساعدة في مثل هذه البيئة ..

هذه الاعتبارات كلها - فيما نحسب - كانت بغض ما اقتضت حكمة الله - معه - أن يأمر المسلمين بكف أيديهم . وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .. لثم تربيتهم وإعدادهم ، وليستفيع بكل إمكانيات اللحظة في هذه البيئة ؛ وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة ، في الوقت المناسب . وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلها ، فلا يكون لذواتهم فيها حظ . لتكون خالصة لله . وفي سبيل الله .. والدعوة لها « وجودها » وهي قائمة ومؤداة وحجة ومحروسة .

وأيا ما كانت حكمة الله من وراء هذه الحطة ، فقد كان هناك المتحمسون يبدون لفهم على اللحظة التي يؤذن لهم فيها بالقتال :

« فلما كتب عليهم القتال ، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا ؛ ربنا لم كتب علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! .. »

وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشيء فيه حالة من الخلخلة وينشيء فيه حالة من عدم التناسق بين هذه الطائفة الجزوع الهلوع ، وبين الرجال المؤمنين ذوي القلوب الثابتة المطمئنة ؛ المستقبل لتكاليف الجهاد - علي كل ما فيها من مشقة - بالطمأنينة والثقة والعزم والحماسة أيضاً . ولكن في موضعها المناسب . فالحماسة في تنفيذ الأمر حين يصدر هي الحماسة الحقيقية . أما الحماسة قبل الأمر ، فقد تكون مجرد اندفاع وتهور ؛ يتبخر عند مواجهة الخطر !

وكان القرآن يعالج هذه الحالة بمنهجه الرباني :

« قل : متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير لمن اتقى ، ولا تظلمون قليلاً . أينا تكونوا يدر ككم الموت ، ولو كنتم في بروج مشيدة .. »

إنهم يخشون الموت ، ويريدون الحياة . ويتمنون في حيرة مسكينة ! لو كان الله قد أمهلهم بعض الوقت ؛ ومد لهم - شيئاً - في المتاع بالحياة !

والقرآن يعالج هذه المشاعر في منابها ؛ ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت والأجل ..

« قل متاع الدنيا قليل .. »

متاع الدنيا كله . والدنيا كلها . فما بال أيام ، أو أسابيع ، أو شهور ، أو سنين ؟ ما قيمة هذا الإمهال لأجل قصير . إذا كان متاع الحياة الدنيا بطولها في أجلة قليلاً ؟ ! ما الذي

الجزء الخامس

يملكون تحقيقه من المتاع في أيام ، أو أسابيع ، أو شهور ، أو سنين . ومتاع الدنيا كله والدنيا بطولها قليل ؟ !

« والآخرة خير لمن اتقى » ..

فالدنيا - أولاً - ليست نهاية المطاف ولا نهاية الرحلة .. إنها مرحلة .. ووراءها الآخرة والمتاع فيها هو المتاع - فضلاً على أن المتاع فيها طويل كثير - فهي « خير » .. « خير لمن اتقى » .. وتذكر التقوى هنا والحشية والخوف في موضعها . التقوى لله . فهو الذي يتقى ، وهو الذي يخشى . وليس الناس .. الناس الذين سبق أن قال : إنهم يخشونهم كخشية الله - أو أشد خشية ! - والذي يتقى الله لا يتقى الناس . والذي يعمر قلبه الخوف من الله لا يخاف أحداً . فماذا يملك له إذا كان الله لا يريد ؟

« ولا تظلمون قليلاً » ..

فلا غبن ولا خير ولا بخس ؛ إذا فاتهم شيء من متاع الدنيا . فهناك الآخرة . وهناك الجزاء الأوفى ؛ الذي لا يبقى معه ظلم ولا بخس في الحساب الحتمي للدنيا والآخرة جميعاً ! ولكن بعض الناس قد تهفوا نفسه - مع هذا كله - إلى أيام تطول به في هذه الأرض ! حتى وهو يؤمن بالآخرة ، وهو ينتظر جزاءها الخير .. وبخاصة حين يكون في المرحلة الإيمانية التي كانت في هذه الطائفة !

هنا نجيء اللمسة الأخرى . اللمسة التي تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة ، والأجل والقدر ؛ وعلاقة هذا كله بتكليف القتال ، الذي جزعوا له هذا الجزع ، وخشوا الناس فيه هذه الحشية !

« أينما تكونوا يدركم الموت ، ولو كنتم في بروج مشيدة » ..

فالموت حتم في مواعده المقدر . ولا علاقة له بالحرب والسلام . ولا علاقة له بمحصاة المكان الذي يجتمى به الفرد أو قلة حصاته . ولا يؤخره أن يؤخر عنهم تكليف القتال إذن ؛ ولا هذا التكليف والتعرض للناس في الجهاد يعجله عن مواعده ..

هذا أمر وذاك أمر ؛ ولا علاقة بينهما .. إنما العلاقة هناك بين الموت والأجل . بين الموعد الذي قدره الله وحلول ذلك الموعد .. وليست هناك علاقة أخرى .. ولا معنى إذن لتأجيل القتال . ولا معنى إذن لحشية الناس في قتال أو في غير قتال !

وتجئ اللمسة الثانية يعالج المنهج القرآني كل ما يهيج في الخاطر عن هذا الأمر ؛ وكل ما ينشئ التصور المضطرب من خوف ومن دعر ..

سورة النساء

إنه ليس معنى هذا ألا يأخذ الإنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل في طوقه من استعداد وأهبة ووقاية .. فقد سبق أن أمرم الله بأخذ الحذر . وفي مواضع أخرى أمرم بالاحتياط في صلاة الخوف . وفي سور أخرى أمرم باستكمال العدة والأهبة . ولكن هذا كله شيء ، وتعليق الموت والأجل به شيء آخر . . إن أخذ الحذر واستكمال العدة أمر يجب أن يطاع ، وله حكمته الظاهرة والحقية ، ووراءه تديبر الله . . وإن التصور الصحيح لحقيقة العلاقة بين الموت والأجل المضروب - رغم كل استعداد واحتياط - أمر آخر يجب أن يطاع ؛ وله حكمته الظاهرة والحقية ، ووراءه تديبر الله . .

توازن واعتدال . وإلزام بجميع الأطراف . وتناسق بين جميع الأطراف . .
هذا هو الإسلام . وهذا هو منهج التربية الاسلامي ، للأفراد والجماعات . .

وبهذا ربما ينتهي الحديث عن تلك الطائفة من المهاجرين . ويبدأ الحديث عن طائفة أخرى من الطوائف المنبئة في المجتمع الاسلامي ، والتي يتألف منها الصف المسلم ومن سواها . . هذا وإن كان السياق لا انقطاع فيه ، ولا فصل ، ولا وقفة تبيء بأن الحديث الآتي عن طائفة أخرى ، وأن الحديث عن هذه الطائفة قد انتهى . . ولكننا نغني مع الاعتبارات التي أسلفناها :

« وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ! قل : كل من عند الله . فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ! ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك . وأرسلناك للناس رسولا . وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظاً ، . .

إن الذين يقولون هذا القول ، وينسبون ما يصيبهم من الخير إلى الله ، وما يصيبهم من الضر إلى النبي ﷺ يحتمل فيهم وجوه :

الوجه الأول : أنهم يتطيرون بالنبي ﷺ - فيظنونه - حاشاه - مؤمناً عليهم ، يأتيهم السوء من قبله . فإن أجذبت السنة ، ولم تسلم الماشية ، أو إذا أصيروا في موقعة ؛ تطيروا بالرسول ﷺ فاما حين يصيبهم الخير فينسبون هذا إلى الله !

الوجه الثاني : أنهم يريدون عامدين تجريح قيادة الرسول ﷺ تخلصاً من التكاليف التي يأمرم بها . وقد يكون تكليف القتال منها - أو أخصا - فبدلاً من أن يقولوا : إنهم ضعاف

الجزء الخامس

يخشون مواجهة القتال ، يتخذون ذلك الطريق المتوي الآخر ا ويقولون : إن الخير يأتيهم من الله ، وإن السوء لا يجيئهم إلا من قبل الرسول ﷺ ومن أوامره . وهم يعنوت بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر !

والوجه الثالث : هو سوء التصور فعلا حقيقة ما يجري لهم وللناس في هذه الحياة ، وعلاقته بثيئة الله . وطبيعة أوامر النبي ﷺ لهم ؛ وحقيقة صلة الرسول بالله سبحانه وتعالى . . وهذا الوجه الثالث — إذا صح — ربما يكون قابلاً لأن يوسم به ذلك الفريق من المهاجرين الذين كان سوء تصورهم لحقيقة الموت والأجل ، يجعلهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . ويقولون : « ربنا لم كتب علينا القتال ؟ لولا آخرتنا إلى أجل قريب ! » . . غير أننا ما نزال نميل إلى اعتبار المتحدث عنهم هنا طائفة أخرى . . تجتمع فيها تلك الأوجه كلها أو بعضها . وهذا الوجه الثالث منها . .

إن القضية التي تتناولها هذه الآيات ، هي جانب من قضية كبيرة . . القضية المعروفة في تاريخ الجدل والفلسفة في العالم كله باسم « قضية القضاء والقدر » أو « الجبر والاختيار » . . وقد وردت في أثناء حكاية ذلك الفريق من الناس ؛ ثم في الرد عليهم ، وتصحيح تصورهم . والقرآن يتناولها ببساطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض . . فلنعرضها كما وردت وكما رد عليها القرآن الكريم :

« وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل : كل من عند الله . فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ » . . إن الله هو الفاعل الأول ، والفاعل الواحد ، لكل ما يقع في الكون ، وما يقع للناس ، وما يقع من الناس . فالتناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا . ولكن تحقق الفعل — أي فعل — لا يكون إلا بإرادة من الله وقدر .

نسبة إنشاء الحسنة أو إنشاء السيئة ، وإيقاعها بهم ، للرسول ﷺ وهو بشر منهم مخلوق مثلهم — نسبة غير حقيقية ؛ تدل على عدم فقههم لشيء ما في هذا الموضوع . إن الإنسان قد يتجه ويحاول تحقيق الخير ؛ بالوسائل التي أرشد الله إلى أنها تحقق الخير . ولكن تحقق الخير فعلا يتم بإرادة الله وقدره . لأنه ليست هناك قدرة — غير قدرة الله — تنشيء الأشياء والأحداث وتحقق ما يقع في هذا الكون من وقائع . وإذن يكون تحقق الخير — بوسائله التي اتخذها الإنسان وباتجاه الإنسان وجهه — عملاً من أعمال القدرة الإلهية . وإن الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء . أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء . ولكن

سورة النباء

وقوع السوء فعلاً ؛ ووجوده أصلاً ، لا يتم إلا بقدرته الله وقدرته الله . لأنه ليس هناك قدرة منشئة للأشياء والأحداث في هذا الكون غير قوة الله .

وفي الحالتين يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله .. وهذا ما تقرره الآية الأولى ..
أما الآية الثانية :

« ما أجابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك .. »
فإنها تقرر حقيقة أخرى . ليست داخلة ولا متداخلة مع مجال الحقيقة الأولى .. إنها في واد آخر .. والنظرة فيها من زاوية أخرى :

إن الله — سبحانه — قد سن منهجاً ، وشرع طريقاً ، ودل على الخير ، وحذر من الشر ..
فحين يتبع الإنسان هذا المنهج ، ويسير في هذا الطريق ، ويحاول الخير ويحذر الشر .. فإن الله يعينه على الهدى كما قال : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » .. ويظفر الإنسان بالحسنة .. ولا يهم أن تكون من الظواهر التي يحسبها الناس من الخارج كسباً .. إنما هي الحسنة فعلاً في ميزان الله تعالى .. وتكون من عند الله . لأن الله هو الذي سن المنهج وشرع الطريق ودل على الخير وحذر من الشر .. وحين لا يتبع الإنسان منهج الله الذي سنه ، ولا يسلك طريقه الذي شرعه ، ولا يحاول الخير الذي دله عليه ، ولا يحذر الشر الذي حذره منه .. حينئذ تصيبه السيئة . السيئة الحقيقية . سواء في الدنيا أو في الآخرة أو فيها معاً .. ويكون هذا من عند نفسه . لأنه هو الذي لم يتبع منهج الله وطريقه ..

وهذا معنى غير المعنى الأول ، ومجال غير المجال الأول .. كما هو واضح فيما نحسب ..
ولا يغير هذا من الحقيقة الأولى شيئاً . وهي أن تحقق الحسنة ، وتحقيق السيئة ووقوعها لا يتم إلا بقدرته الله وقدره . لأنه المنشئ لكل ما يتشأ . المحدث لكل ما يحدث . الخالق لكل ما يكون .. أيا كانت ملابسة إرادة الناس وعملهم في هذا الذي يحدث ، وهذا الذي يكون^(١) .

(١) أما القضية التي تمثل هذه التصور جانباً منها ، أو التي تذكروها ، وهي قضية الجبر والاختيار ، وإلى أي حد تعمل إرادة الإنسان فيما يحدث منه أو يحدث له ؟ وكيف تكون له إرادة يقوم عليها الحساب والجزاء ، بينما إرادة الله هي المنشئة لكل ما يحدث ، ومنه إرادة الإنسان نفسه واتجاهه وعمله ... إلى آخر هذه القضية .. فالتصور القرآني تقول : إن كل ما يحدث يحدث بإرادة الله وقدره . وتقول في الوقت ذاته : إن الإنسان يريد ويعمل ويحاسب عن إرادته وعمله .. والقرآن كله كلام الله . ولن يعارض بعضه بعضاً . فلا بد إذن أن تكون هناك نسبة معينة بين هذا القول وذلك . ولا بد إذن أن يكون هناك مجال —

الجزء الخامس

ثم بين لهم حدود وظيفة الرسول ﷺ وعمله وموقف الناس منه ، وموقفه من الناس . ويرد الأمر كله إلى الله في النهاية :

« وأرسلناك للناس رسولا . وكفى بالله شهيدا . من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفیظا » .

إث وظيفة الرسول هي أداء الرسالة . لا إحداث الخير ولا إحداث السوء . فهذا من أمر الله — كما سلف — والله شهيد على أنه أرسل النبي ﷺ لأداء هذه الوظيفة « وكفى بالله شهيدا » .

وأمر الناس مع الرسول ﷺ أن من أطاعه فقد أطاع الله . فلا تفرقة بين الله ورسوله . ولا بين قول الله وقول رسوله . . ومن تولى معرضا مكذبا فأمره إلى الله من ناحية حسابه وجزائه . ولم يرسل الرسول ﷺ ليجهز على الهدى ، ويكرهه على الدين ، وليس موكلًا بحفظه من العصيان والضلال . فهذا ليس داخلًا في وظيفة الرسول ؛ ولا داخلًا في قدرة الرسول .

هذا البيان يصح تصوره عن حقيقة ما يقع لهم . فكله لا ينشأ ولا يتحقق إلا بإرادة الله وقدره . وما يصيهم من حسنة أو سيئة — بأي معنى من معاني الحسنة أو السيئة ، سواء حسب ما يرونه في الظاهر ، أو ما هو في حقيقة الأمر والواقع — فهو من عند الله . لأنه لا ينشئ شيئًا ولا يحدثه ولا يخلقه ويوجدّه إلا الله . وما يصيهم من حسنة حقيقية — في ميزان الله — فهو من عند الله ، لأنه بسبب منهجه وهدايته وما يصيهم من سيئة حقيقية — في ميزان الله — فهو من عند أنفسهم ، لأنه بسبب تكبرهم عن منهج الله والإعراض عن هدايته . .

والرسول وظيفته الأولى والأخيرة أنه رسول . لا ينشئ ولا يحدث ولا يخلق ولا يشارك الله تعالى في خاصية الألوهية هذه : وهي الخلق والإنشاء والإحداث . وهو يبلغ ما جاء به من عند الله ، فطاعته فيما يأمر به إذن هي طاعة الله . وليس هناك طريق آخر لطاعة الله غير طاعة الرسول . والرسول ليس مكلفًا أن يحدث الهدى للمعرضين المتولين ، ولا أن يحفظهم من الإعراض والتولي . بعد البلاغ والبيان .

حقائق — هكذا — واضحة مريحة ، نية صريحة ؛ تبني التصور ، وتريح الشعور ؛ وتمضي شوطًا مع تعليم الله لهذه الجماعة وإعدادها لدورها الكبير الخطير .

— لإرادة الإنسان وعمله يكفي لحسابه عليه وجزائه، دون أن يتعارض هذا مع مجال الإرادة الربانية والقدر الإلهي . كيف ؟ هذا ما لا سبيل لبيان . . لأن العقل البشري غير كافٍ لإدراك كفايات عمل الله .

سورة النمل

بعد ذلك يحكي السياق عن حال طائفة أخرى - في الصف المسلم - أم لعلها هي طائفة المنافقين يذكر عنها فعلاً جديداً ، وفصلاً جديداً ! ومع الحكاية التفسير من الفعلة ؛ ومع التفسير التعليم والتوجيه والتنظيم .. كل ذلك في آيات قليلة ، وعبارات معدودة :

« ويقولون : طاعة . فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول - والله يكتب ما يبيتون - فأعرض عنهم ، وتوكل على الله ، وكفى بالله وكيلًا . أقلاً يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ، ..

إن هذا الفريق من الناس إذا كان عند رسول الله ﷺ يسمع منه القرآن وما فيه من التكليف .. قالوا : « طاعة » .. قالوها هكذا جامعة شاملة . طاعة مطلقة . لا اعتراض ولا استفهام ولا استيضاح ولا استثناء ! ولكن ما إن يخرجوا من عند رسول الله ﷺ حتى تبيت طائفة منهم غير الذي تقول ؛ وتروح في ما بينها تتأمر على عدم التنفيذ ؛ وعلى اتخاذ خطة للتخلص من التكليف .

أم لعل النص يصور حال الجماعة المسلمة كلها ؛ ويستثني منها هذه الطائفة ذات الشان الخاص ، والتصرف الخاص .. ويكون المعنى أن المسلمين يقولون : طاعة . يجملتهم . ولكن طائفة منهم - وهي هذه الطائفة المنافة - إذا خرجت بيت أفرادها غير ما قالوا .. وهي صورة ترمم تلك الخلقة بعينها في الصف المسلم . فإن هؤلاء مندسون فيه على كل حال . وتصرفهم على هذا النحو يؤذي الصف ويخلخله ؛ والجماعة المسلمة تخوض المعركة في كل ميادينها وبكل قوتها !

والله - سبحانه - يطمئن النبي ﷺ والمخلصين في الصف . يطمئنهم بأن عينه على هذه الطائفة التي تبيت وتمكر . وشعور المسلمين بأن عين الله على الميتين الماكرين يثبت قلوبهم ، ويسكب فيها الطمأنينة إلى أن هذه الطائفة لن تصرم شيئاً بتأمرها وتبيتها . ثم هي تهديد ووعد للتأمرين الميتين ؛ فلن ينهبوا مفلحين ، ولن ينهبوا تاجين :

« والله يكتب ما يبيتون » ..

وكانت الحطة التي وجه الله إليها نبيه ﷺ في معاملة المنافقين ، هي أخذهم بظاهرم - لا بحقيقة نواياهم - والإعراض والتغاضي عما يبدر منهم .. وهي خطة قتلهم في النهاية ، وأضعفتهم ، وجعلت بقاياهم تتوارى ضعفاً وخجلاً .. وهنا طرف من هذه الحطة :

« فأعرض عنهم » .

ومع هذا التوجيه بالإغضاء عنهم ، التعليم بكلام الله وحفظه بما يبيتون :

الجزء الخامس

« وتوكل على الله .. وكفى بالله وكيلاً .. »
نعم .. وكفى بالله وكيلاً . لا يضار من كان وكيله ؛ ولا يناله تأمر ولا نهي
ولا مكيدة ..

وكانما كان الذي يدفع هذه الطائفة الى أن تقول في حضرة الرسول ﷺ مع القائلين :
« طاعة » فإذا خرجت بيت غير الذي تقول .. كأنما كان هذا بسبب شكهم في مصدر ما
يأمرهم به الرسول ﷺ وظنهم أن هذا القرآن من عنده ! وحين يوجد مثل هذا الشك لحظة
يتوارى سلطان الأمر والتكليف جملة . فهذا السلطان مستمد كله من الاعتقاد الجازم الكامل
بأن هذا كلام الله ، وبأنه ﷺ لا ينطق عن الهوى .. ومن ثم كان هذا التوكيد الشديد الجازم
المكرر على هذه الحقيقة ..

وهنا يعرض عليهم القرآن خطة ، هي غاية ما يبلغه المنهج الرباني من تكريم الانسان
والعقل الإنساني ، واحترام هذا الكائن البشري وإدراكه ، الذي وجه له الخالق المئات .
يعرض عليهم الاحتكام في أمر القرآن الى إدراكهم هم وتدبير عقولهم .. ويعين لهم منهج النظر
الصحيح ؛ كما يعين لهم الظاهرة التي لا تخطيء إذا اتبعها ذلك المنهج . وهي ظاهرة واضحة
كل الوضوح في القرآن من جهة ؛ ويمكن للعقل البشري إدراكها من جهة أخرى .. ودلالاتها
على أنه من عند الله دلالة لا تمارى :

« أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً .. »
وفي هذا العرض ، وهذا التوجيه ، منتهى الإكرام للانسان وإدراكه وشخصيته - كما
قلنا - كما أن فيه منتهى النصفة في الاحتكام إلى هذا الإدراك في ظاهرة لا يعيه إدراكها .
وهي في الوقت ذاته ذات دلالة - كما أسلفنا - لا تمارى !

والتاسق المطلق الكامل هو الظاهرة التي لا يخطئها من يتدبر هذا القرآن أبداً . ومستوياتها
ومجالاتها ، بما تختلف العقول والأجيال في إدراك مداها . ولكن كل عقل وكل جيل يجد
منها - بحسب قدرته وثقافته وتجربته وتقواه - ما يملك إدراكه ، في يحيط بتكيف بمدى
القدرة والثقافة والتجربة والتقوى .

ومن ثم فإن كل أحد ، وكل جيل ، مخاطب بهذه الآية . ومستطيع - عند التدبر وفق
منهج مستقيم - أن يدرك من هذه الظاهرة - ظاهرة عدم الاختلاف ، أو ظاهرة التاسق -
ما تهيئه له قدرته وثقافته وتجربته وتقواه ..

وتلك الطائفة في ذلك الجيل كانت مخاطب بشيء تدركه ، وتملك التحقق منه بإدراكها .

سورة النساء

في حدودها الخاصة .

تجلى هذه الظاهرة . ظاهرة عدم الاختلاف .. أو ظاهرة التناقض .. ابتداء في التعبير القرآني من ناحية الأداء وطرائقه الفنية .. ففي كلام البشر تبدو القمم والسفوح ؛ التوفيق والتعثر . القوة والضعف . التحليق والمهبوط . الرفرفة والثقل . الإشراق والانطفاء .. إلى آخر الظواهر التي تجلى معها سمات البشر . وأخصها سمة « التغير » والاختلاف المستمر الدائم من حال إلى حال .. يبدو ذلك في كلام البشر ، واضحاً عندما تستعرض أعمال الأديب الواحد ، أو المفكر الواحد ، أو الفنان الواحد ، أو السياسي الواحد ، أو القائد العسكري الواحد .. أو أي كان في صناعته ؛ التي يبدو فيها الوسم البشري واضحاً .. وهو : التغير ، والاختلاف ..

هذه الظاهرة واضح كل الرضوح أن عكسها وهو : الثبات ، والتناسق ، هو الظاهرة الملحوظة في القرآن - ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظي والأداء الأسلوبية - فهناك مستوى واحد في هذا الكتاب المعجز - تختلف ألوانه باختلاف الموضوعات التي يتناولها - ولكن يتحد مستواه وأفقه ، والكهال في الأداء بلا تغير ولا اختلاف من مستوى إلى مستوى .. كما هو الحال في كل ما يصنع الإنسان .. إنه يحمل طابع الصنعة الإلهية ؛ ويدل على الصانع . يدل على الموجود الذي لا يتغير من حال إلى حال ، ولا تتوالى عليه الأحوال !^(١) .

وتجلى ظاهرة عدم الاختلاف .. والتناسق المطلق الشامل الكامل .. بعد ذلك في ذات المنهج الذي تحمله العبارات - ويؤديه الأداء .. منهج التربية للنفس البشرية والمجتمعات البشرية - ومحتويات هذا المنهج وجوانبه الكثيرة^(٢) - ومنهج التنظيم للنشاط الانساني للأفراد والمجتمع الذي يضم الأفراد وشتى الجوانب والملازمات التي تطرأ في حياة المجتمعات البشرية على توالي الأجيال - ومنهج التكوين للادراك البشري ذاته وتناول شتى قواه وطاقاته وأعمالها معاً في عملية الإدراك - ومنهج التنسيق بين الكائن الانساني بجملة - في جمع مجتمعاته وأجياله ومستوياته - وبين هذا الكون الذي يعيش فيه ؛ ثم بين دنياء وآخرته ؛ وما يشتجر في العلاقة بينها من ملازمات لا تحصى في عالم كل فرد ؛ وفي عالم « الإنسان ،

(١) راجع كتاب « التصوير الفني في القرآن » .

(٢) راجع كتاب : « منهج التربية الانلامية » لمحمد قطب .

الجزء الخامس

وهو يعيش في هذا الكون بشكل عام ..

وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان واضحاً كل الوضوح في جانب التعبير اللفظي والأداء الفني ، فإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظيم والتشريع . فما من نظرية بشرية ، وما من مذهب بشري ، إلا وهو يحمل الطابع البشري .. جزئية النظر والرؤية .. والتأثر الوقي بالمشكلات الوقية .. وعدم رؤية المتناقضات في النظرية أو المذهب أو الحطة ؛ التي تؤدي إلى الاصطدام بين مكوناتها - إن عاجلاً وإن آجلاً - كما تؤدي إلى إيذاء بعض الخصائص في الشخصية البشرية الواحدة التي لم يحسب حساب بعضها ؛ أو في مجموعة الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها .. إلى عشرات ومئات من النقص والاختلاف ؛ الناشئة من طبيعة الإدراك البشري المحدود ، ومن الجهل البشري بما وراء اللحظة الحاضرة ؛ فوق جهله بكل مكونات اللحظة الحاضرة - في أية لحظة حاضرة ! - وعكس ذلك كله هو ما يتسم به المنهج القرآني الشامل المتكامل ، الثابت الأصول ؛ ثبات التوأمين الكونية ؛ الذي يسمح بالحركة الدائمة - مع ثباته - كما تسمح بها التوأمين الكونية !

وتدبر هذه الظاهرة ، في آفاقها هذه ، قد لا يتسنى لكل إدراك ، ولا يتسنى لكل جيل . بل المؤكد أن كل إدراك سيتفاوت مع الآخر في إدراكها ؛ وكل جيل سيأخذ نصيبه في إدراكها ويدع آفاقاً منها للأجيال المتروكة ، في جانب من جوانب المعرفة أو التجربة .. إلا أنه يبقى من وراء كل الاختلاف البشري الكثير في إدراك هذه الظاهرة - باختلافه الكثير - في كل شيء آخر ! - بقية يلتقي عليها كل إدراك ، ويلتقي عليها كل جيل .. وهي أن هذه الصنعة شيء وصنعة البشر شيء آخر . وأنه لا اختلاف في هذه الصنعة ولا تفاوت ، وإنما وحدة . وتناسق .. ثم يختلف الناس بعد ذلك ما يختلفون في إدراك أماد وآفاق وأبعاد وأنواع ذلك التناسق ! (١)

وإلى هذا القدر الذي لا يخطئه متدبر - حين يتدبر - بكل الله تلك الطائفة ، كما بكل كل أحد ، وكل جماعة ، وكل جيل . وإلى هذا القدر من الإدراك المشترك بكل اليهم الحكم على هذا القرآن ؛ وبناء اعتقادهم في أنه من عند الله . ولا يمكن أن يكون من عند غير الله . ويجسن أن نقف هنا وقفة قصيرة ، لتحديد مجال الإدراك البشري في هذا الأمر وفي أمر

(١) يراجع كتاب : التصور الاسلامي : خصائصه ومقوماته . وكتاب « نحو مجتمع اسلامي » وكتاب : « الاسلام ومشكلات الحضارة » وكتاب : (هذا الدين) فكل منها يتناول جانباً من جوانب هذه الحقيقة العظيمة .

سنورة النساء

الدين كله . فلا يكون هذا التكريم الذي كرمه الله للانسان بهذا التحكيم ، سيلا إلى الغرور وتجاوز الحد المأمون ؛ والانطلاق من السياج الحافظ من المضي في التيه بلا دليل !

إن مثل هذه التوجيهات في القرآن الكريم يساء إدراكها ، وإدراك مداها . فيذهب بها جماعة من المفكرين الإسلاميين - قديماً وحديثاً - إلى إعطاء الإدراك البشري سلطة الحكم النهائية في أمر الدين كله . ويجعلون منه ندا لشرع الله . بل يجعلونه هو المسيطر على شرع الله !

الأمر ليس كذلك .. الأمر أن هذه الأداة العظيمة - أداة الإدراك البشري - هي بلا شك موضع التكريم من الله - ومن ثم بكل إليها إدراك الحقيقة الأولى : حقيقة أن هذا الدين من عند الله . لأن هناك ظواهر يسهل إدراكها وهي كافية بذاتها للدلالة - دلالة هذا الإدراك البشري ذاته - على أن هذا الدين من عند الله .. ومتى أصبحت هذه القاعدة الكبيرة مسلماً بها ، أصبح من منطق هذا الإدراك ذاته أن يسلم - بعد ذلك - تلقائياً بكل ما ورد في هذا الدين - لا يهم عندئذ أن يدرك حكمته الحقية أو لا يدركها . فالحكمة متحققة حتماً ما دام من عند الله . ولا يهم عندئذ أن يرى « المصلحة » متحققة فيه في اللحظة الحاضرة . فالمصلحة حتماً ما دام من عند الله .. والعقل البشري ليس ندا لشرعية الله - فضلاً على أن يكون الحاكم عليها - لأنه لا يدرك إلا إدراكاً ناقصاً في المدى المحدود ؛ ويستحيل أن ينظر من جميع الزوايا وإلى جميع المصالح - لا في اللحظة الواحدة ولا في التاريخ كله - بينما شرعية الله تنظر هذه النظرة ؛ فلا ينبغي أن يكون الحكم فيها ، أو في حكم ثابت قطعي من أحكامها موكولاً إلى الإدراك البشري .. وأقصى ما يتطلب من الإدراك البشري أن يتحرى إدراك دلالة النص وانطباقه ؛ لا أن يتحرى المصلحة أو عدم المصلحة فيه ! فالمصلحة متحققة أصلاً بوجود النص من قبل الله تعالى .. إنما يكون هذا فيما لا نص فيه ، بما يجد من الأقضية ؛ وهذا سبق بيان المنهج فيه ، وهو رده إلى الله والرسول .. وهذا هو مجال الاجتهاد الحقيقي . إلى جانب الاجتهاد في فهم النص ، والوقوف عنده ، لا تحكيم العقل البشري في أن مدلوله يحمل المصلحة أو لا يحملها !!! إن مجال العقل البشري الأكبر في معرفة نوايس الكون والإبداع في عالم المادة ... وهو ملك عريض !!!

يجب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر الذي أراده الله له من التكريم في مجاله الذي يحسنه - ثم لا تتجاوز به هذا المجال . كي لا نمضي في التيه بلا دليل . إلا دليلاً يهجم عليهما لا

الجزء الخامس

يعرف من مجاهر الطريق .. وهو عندئذ أخطر من المضي بلا دليل !!^(١)



ويعني السياق تصور حال طائفة أخرى . أو يصف فعة أخرى لطائفة في المجتمع المسلم :
« وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر
منهم ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم . ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعث الشيطان إلا
قليلاً . . . »

والصورة التي يرسمها هذا النص ، هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي ، لم تألف نفوسهم
النظام ؛ ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلطة المعسكر ، وفي النتائج التي تترتب عليها ، وقد
تكون قاصمة ، لأنهم لم يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ، ولم ينفذوا جدية الموقف ؛ وأن
كلمة عابرة وفلة لسان ، قد تجر من العواقب على الشخص ذاته ، وعلى جماعته كلها ما لا
يخطر له ببال وما لا يتدرك بعد وقوعه بحال ! أو - ربما - لأنهم لا يشعرون بالولاء الحقيقي
الكامل لهذا المعسكر ، وهكذا لا يعنيه ما يقع له من جراء أخذ كل ساعة والجري بها
هنا وهناك ، وإذاعتها ، حين يتلقاها لسان عن لسان . سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة
خوف .. فكلتاها قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة ! - فإن إشاعة أمر الأمن مثلاً في
معسكر متأهب مستيقظ متوقع الحركة من العدو .. إشاعة أمر الأمن في مثل هذا المعسكر
تحدث نوعاً من التراخي - مهما تكن الأوامر باليقظة - لأن اليقظة النابعة من التحفز للخطر
غير اليقظة النابعة من مجرد الأوامر ! وفي ذلك التراخي قد تكون القاضية ! .. كذلك
إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته ، ثابت الأقدام بسبب هذه الطمأنينة . وقد
تحدث إشاعة أمر الخوف فيه خلخلة وارتباك ، وحركات لا ضرورة لها لاتقاء مظان الخوف ..
وقد تكون كذلك القاضية !

وعلى أية حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه ؛ أو لم يكتمل ولاؤه لقيادته .
أو هما معاً .. ويبدو أن هذه السمة وتلك كائناً واقعيتين في المجتمع المسلم حينذاك ، باحتوائه
على طوائف مختلفة المستويات في الإيمان ، ومختلفة المستويات في الإدراك ، ومختلفة المستويات

(١) يراجع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » فصل « الربانية » وفصل « الثبات »
وفصل « التوازن » .

سورة النساء

في الولاء . . . وهذه الحلقة هي التي كان يغالبها القرآن بمنهجه الرباني .

والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح :

« ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم » .
أي لو أنهم ردوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول ﷺ إن كان معهم ،
أو إلى أمرائهم المؤمنين ، لعلم حقيقته القادرون على استنباط هذه الحقيقة ؛ واستخراجها من
ثنايا الأنبياء المتناقضة ، والملايسات المتراكمة .

فهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم ؛ الذي يقوده أمير مؤمن - بشرط الإيمان ذاك
وحده - حين يبلغ إلى أذنيه خبر ، أن يسارع فيخبر به نبيه أو أميره . لا أن ينقله ويذيعه
بين زملائه ، أو بين من لا شأن لهم به . لأن قيادته المؤمنة هي التي تملك استنباط الحقيقة ،
كما تملك تقدير المصلحة في إذاعة الخبر - حتى بعد ثبوته - أو عدم إذاعته . .

وهكذا كان القرآن يربي . . فيغرس الإيمان والولاء للقيادة المؤمنة ، ويعلم نظام الجندية
في آية واحدة . . بل بعض آية . . فصدر الآية يرسم صورة منفردة للجندي وهو يتلقى نداء الأمن
أو الخوف ، فيحمله ويجري متقللاً ، مديعاً له ، من غير تثبت ، ومن غير تمحيص ، ومن
غير رجعة إلى القيادة . . ووسطها يعلم ذلك التعليم . . وآخرها يربط القلوب بالله في هذا ،
ويذكرها بفضلها ، ويحركها إلى الشكر على هذا الفضل ، ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف
بالمرصاد ؛ الكفيل بإفساد القلوب لولا فضل الله ورحمته :

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » . .

آية واحدة تحمل هذه الشحنة كلها ؛ وتناول القضية من أطرافها ؛ وتعمق السريرة
والضمير ؛ وهي تضع التوجيه والتعليم !!! ذلك أنه من عند الله . . « ولو كان من عند غير
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . .



وحين ينزل السياق إلى هذا الحد من تقويم عيوب الصف ؛ التي تؤثر في موقفه في الجهاد
وفي الحياة - ومنذ أول الدرس وهذا التقويم مظهر لهذه العيوب - عندئذ ينتهي إلى قمة
التحريض على القتال الذي جاء ذكره في ثنايا الدرس . قمة التكليف الشخصي ، الذي لا يقعد
الفرد عن تبطة ولا تخذيل ، ولا خلل في الصف ، ولا وعورة في الطريق . حيث يوجه
الخطاب إلى الرسول ﷺ بأن يقاتل - ولو كان وحيداً - فإنه لا يحمل في الجهاد إلا تبعة

الجزء الخامس

شخصه ﷺ وفي الوقت ذاته يحرض المؤمنين على القتال .. وكذلك يوحى إلى النفوس بالطمأنينة ورجاء النصر : فانه هو الذي يتولى المعركة . والله أشد بأساً وأشد تكيلاً :

« فقاتل في سبيل الله - لا تكلف إلا نفسك - وحرض المؤمنين . عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا . والله أشد بأساً وأشد تكيلاً ،

ومن خلال هذه الآية - بالإضافة إلى ما قبلها - تبرز لنا ملامح كثيرة في الجماعة المسلمة يومذاك . كما تبرز لنا ملامح كثيرة في النفس البشرية في كل حين :

« أ » يبرز لنا مدى الخلقة في الصف المسلم ؛ وعمق آثار البطشة والتعويق والتشيط فيه ؛ حتى لتكون وسيلة الاستنهاض والاستجاشة ، هي تكليف النبي ﷺ أن يقاتل في سبيل الله - ولو كان وحده - ليس عليه إلا نفسه ؛ مع تحريض المؤمنين : غير متوقف مضيه في الجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم ! ولو أن عدم استجابتهم - جملة - أمر لا يكون . ولكن وضع المسألة هذا الوضع يدل على ضرورة إبراز هذا التكليف على هذا النحو ؛ واستجاشة النفوس له هذه الاستجاشة : فوق ما يحمله النص - طبعاً - من حقيقة أساسية ثابتة في التصور الاسلامي . وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه ..

« ب » كما يبرز لنا مدى المخاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين يومذاك . . حتى ليكون أقصى ما يعلق الله به رجاء المؤمنين : أن يتولى هو سبحانه كف بأس الذين كفروا ؛ فيكون المسلمون ستاراً لقدرته في كف بأسهم عن المسلمين .. مع إبراز قوة الله - سبحانه - وأنه أشد بأساً وأشد تكيلاً .. وإيجاء هذه الكلمات واضح عن قوة بأس الذين كفروا يومذاك ؛ والمخاوف المبثوثة في الصف المسلم .. وربما كان هذا بين أحد والحدوق . فهذه أخرج الأوقات التي مرت بها الجماعة المسلمة في المدينة بين المنافقين ، وكيد اليهود ، وتحفز المشركين ! وعدم اكتمال التصور الاسلامي ووضوحه وتناغمه بين المسلمين !

« ج » كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية ، وهي تدفع إلى التكليف التي تشق عليها ، إلى شدة الارتباط بالله ؛ وشدة الطمأنينة إليه . ؛ وشدة الاستعانة به ؛ وشدة الثقة بقنبلته وقوته .. فكل وسائل التقوية غير هذه لا تجدي حين يبلغ الخطر قمته . وهذه كلها حقائق يستخدمها المنهج الرباني ؛ والله هو الذي تخلق هذه النفوس .. وهو الذي يعلم كيف تربي وكيف تقوى وكيف تستجاش وكيف تستجيب ..

سورة النساء

وبمناسبة تحريض الرسول ﷺ للمؤمنين على القتال الذي ورد الأمر به في آخر الدرس ، وذكر المبطلين المبطلين في أوله ، يقرر قاعدة عامة في الشفاعة - وهي تشمل التوجيه والنصح والتعاون :

« من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ، وكان الله على كل شيء مقبلاً » ..

فالذي يشجع ويحرض ويعاون على القتال في سبيل الله ، يكون له نصيب من أجر هذه الدعوة وآثارها . والذي يبطئ ويثبط تكون له تبعه فيها وفي آثارها . . . وكلمة « كفل » نوحى بأنه متكفل بجزائها .

والمبدأ عام في كل شفاعة خير ، أو شفاعة سوء . وقد ذكر المبدأ العام بمناسبة الملازمة الخاصة ، على طريقة المنهج القرآني ، في إعطاء القاعدة الكلية من خلال الحادثة الجزئية ، وربط الواقعة المفردة بالمبدأ العام كذلك . وربط الأمر كله بالله ، الذي يرزق بكل شيء . أو الذي يمنح القدرة على كل شيء . وهو ما يفسر كلمة « مقبلاً » في قوله تعالى في التعقيب :

« وكان الله على كل شيء مقبلاً » .

ثم استطرد السياق بعد ذكر الشفاعة إلى الأمر بورد التحية بخير منها أو بمثلها . والتحية في المجتمع علاقة من العلاقات التي تدور بها عجلة الحياة في يسر ، إذا اتبع الأدب الواجب فيها . والمناسبة قرية ينسبها - في جو المجتمع - وبين الشفاعة التي سبق التوجيه فيها :

« وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ، أو ردوها ، إن الله كان على كل شيء حسيباً » .. وقد جاء الإسلام بتحيته الخاصة ، التي تميز المجتمع المسلم ؛ وتجعل كل سمة فيه - حتى السمات اليومية العادية - متفردة متميزة ؛ لا تدغم ولا تضيع في سمات المجتمعات الأخرى ومعالمها ..

جعل الإسلام تحيته : « السلام عليكم » أو « السلام عليكم ورحمة الله » أو « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » .. والرد عليها بأحسن منها بالزيادة على كل منها - ما عدا الثالثة فلم تبقى زيادة مستزيدة - فالرد على الأولى (وعليكم السلام ورحمة الله) والرد على الثانية (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته) . والرد على الثالثة (وعليكم ..) إذ أنها استوفت كل الزيادات ، فتد بمثلها .. وهكذا روى عن النبي ﷺ ..

ونقف أمام اللغات الكامنة في آية التحية هذه :

إنها - أولاً - تلك السمة المتفردة ، التي يحرص المنهج الإسلامي على أن يطبع بها المجتمع

الجزء الخامس

المسلم بحيث تكون له ملامحه الخاصة ، وتقاليده الخاصة - كما أن له شرائعه الخاصة ونظامه الخاص - وقد سبق أن تحدثنا عن هذه الخاصة بالتفصيل عند الكلام عن تحويل القبلة ، وتميز الجماعة المسلمة بقبلتها ، كتميزها بعقيدتها . وذلك في سورة البقرة من قبل في الظلال (١) .

وهي - ثانياً - المحاولة الدائمة لتوثيق علاقات المودة والقربى بين أفراد الجماعة المسلمة .. وإفشاء السلام ، والرد على التحية بأحسن منها ، من خير الوسائل لإنشاء هذه العلاقات وتوثيقها . وقد سئل رسول الله ﷺ أي العمل خير ؟ قال : « تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » (٢) .. هذا في إفشاء السلام بين الجماعة المسلمة ابتداء ، وهو سنة . أما الرد عليها فهو فريضة بهذه الآية .. والعناية بهذا الأمر تبدو قيمتها عند الملاحظة الواقعية لآثار هذا التقليد في إصغاء التائب ، وتعارف غير المتعارفين ؛ وتوثيق الصلة بين المتصلين .. وهي ظاهرة يدركها كل من يلاحظ آثار مثل هذا التقليد في المجتمعات ، ويتدبر نتائجها العجيبة !

وهي - ثالثاً - نسمة رخية في وسط آيات القتال قبلها وبعدها .. لعل المراد منها أن يشار إلى قاعدة الإسلام الأساسية .. السلام .. فالإسلام دين السلام . وهو لا يقاتل إلا لإقرار السلام في الأرض ، بعناه الواسع الشامل . السلام الناشئ من استقامة الفطرة على منهج الله (٣) .

« اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا رَيْبَ فِيهِ ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ؟ » (٨٧) فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً ، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ؟ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ؟ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٨٨) وَثُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ

(١) ص ١٠ - ١١ من الجزء الثاني : الطبعة الرابعة المنقحة.

(٢) أخرجه البخاري . (٣) يراجع بتوسع كتاب : السلام العالمي والاسلام .

اللَّهُ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ^(٩٩) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، أَوْ جَافَوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ — وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ — فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ ، وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ^(١٠٠) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ، كُلًّا رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا . فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ ، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ، وَيَكْفُؤْا أَيْدِيَهُمْ ، فَخُذُوهُمْ ، وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ . وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ، ^(١٠١) .

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا — إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ — إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا — فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ — وَهُوَ مُؤْمِنٌ — فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ . وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ^(١٠٢) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ، ^(١٠٣) .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَّنُوا ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ : لَسْتَ مُؤْمِنًا ، تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ

الجزء الخامس

الدُّنْيَا ! فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ، كَذَلِكَ كُتِبَ مِنْ قَبْلُ ، فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَتَيَسُّوْا ، إِنَّ اللَّهَ دَنٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ، (١٤) .

يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية .. التوحيد وإفراد الله - سبحانه - بالألوهية ؛ ثم يبنى على هذه القاعدة أحكاماً شتى في معاملة المجتمع المسلم مع المعسكرات المختلفة ؛ بعد التدبير بانقسام الصف المسلم إلى فئتين ورأيين ، في معاملة المنافقين - ويبدو أنها جماعة خاصة من المنافقين من غير سكان المدينة - فتقوم هذه الأحكام - وهذا التدبير أيضاً - على قاعدتها الأصلية ، التي يقوم عليها بناء النظام الإسلامي كله .. والتي يتكرر ذكرها كلما اتجه المنهج الرباني إلى تشريع أو توجيه ..

هذه الأحكام في معاملة المعسكرات المختلفة ، هي طرف من القواعد التي أنشأها الإسلام - لأول مرة في تاريخ البشرية - لتنظيم المعاملات الدولية ؛ واتخاذ قواعد أخرى لهذه المعاملات ، غير تحكم السيف ، ومنطق القوة ، وشريعة الغاب .
إن أوروبا بقانونها الدولي - وكل ما تفرع عنه من المنظمات الدولية - لم تبدأ في هذا الاتجاه إلا في القرن السابع عشر الميلادي (الحادي عشر الهجري) . ولم يزل هذا القانون - في جملة - جبراً على ورق ؛ ولم تزل هذه المنظمات - في جملة - أدوات تحتفي ورائها الأطماع الدولية ؛ ومناير للحرب الباردة ! وليست أداة لإحقاق حق ؛ ولا لتحقيق عدل ! وقد دعت إليها منازعات بين دول متكافئة القوى . ولكن كلما اختل هذا التكافؤ لم يعد للقوانين الدولية قيمة ، ولا للمنظمات الدولية عمل ذو قيمة !

أما الإسلام - المنهج الرباني للبشر - فقد وضع أسس المعاملات الدولية في القرن السابع الميلادي (الأول الهجري) . ووضعها من عند نفسه ؛ دون أن تضطره إلى ذلك ملابسات القوى المتكافئة . فهو كان يضعها ليستخدمها هو ، وليقيم المجتمع المسلم علاقاته مع المعسكرات الأخرى على أساسها ، ليرفع للبشرية راية العدالة ، وليقيم لها معالم الطريق . ولو كانت المعسكرات الأخرى - الجاهلية - لا تعامل المجتمع المسلم بتلك المبادي من جانبها .. فلقد كان الإسلام ينشيء هذه المبادي إنشاء وللمرة الأولى ..

وهذه القواعد للمعاملات الدولية متفرقة في مواضعها ومناسباتها من سور القرآن ، وهي

سورة النساء

تؤلف في مجموعها قانوناً كاملاً للتعامل الدولي . يضم حكماً لكل حالة من الحالات التي تعرض بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات الأخرى ؛ محاربة . ومهادنة . ومخالفة . ومحايمة . ومرتبطة مع محارب ، أو مهادن ، أو محالف ، أو محايد .. الخ ..

وليس بنا هنا أن نستعرض هذه المبادئ والأحكام (فهي جديرة يبحث مستقل يتولاه متخصص في القانون الدولي) . ولكننا نستعرض ما جاء في هذه المجموعة من الآيات في هذا الدرس .. وهي تتعلق بالتعامل مع الطوائف التالية :

- « ا » المنافقين غير المقيمين في المدينة .
 - « ب » الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق ..
 - « ج » المحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب المسلمين أو حرب قومهم كذلك . وهم على دينهم .
 - « د » المتلاعين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون الكفر إذا عادوا إلى مكة .
 - « هـ » حالات القتل الخطأ بين المسلمين والقتل العمد على اختلاف المواطن والأقوام ..
- وسنجد أحكاماً صريحة واضحة في جميع الحالات ؛ التي تكون جانباً من مبادئ التعامل في المحيط الدولي . شأنها شأن بقية الأحكام التي تتناول شتى العلاقات الأخرى .

ونبدأ من حيث بدأ السياق القرآني بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها بناء الإسلام كله . وبناء النظام الإسلامي في شتى جوانبه :

« الله لا إله إلا هو ، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ومن أصدق من الله حديثاً ؟ » .

إنه من توحيد الله - سبحانه - وإفراده بالألوهية تبدأ خطوات المنهج الرباني - سواء في تربية النفوس أم في إقامة المجتمع ، ووضع شرائعه وتنظيمه ؛ وسواء كانت هذه الشرائع متعلقة بالنظام الداخلي للمجتمع المسلم ، أم بالنظام الدولي ، الذي يتعامل هذا المجتمع على أساسه مع المجتمعات الأخرى . ومن ثم نجد هذا الافتتاح لمجموعة الآيات المتضمنة لطائفة من قواعد التعامل الخارجية والداخلية أيضاً .

كذلك من الاعتقاد في الآخرة ، وجمع الله الواحد لعباده ، ليجاسبهم هناك على ما أتاح

الجزء الخامس

لهم في الدنيا من فرص العمل والابتلاء ؛ تبدأ خطوات هذا المنهج في تربية النفوس ، وإثارة الحساسية فيها تجاه التشريعات والتوجيهات ؛ وتجهاء كل حركة من حركاتها في الحياة .. فهو الابتلاء في الصغيرة والكبيرة في الدنيا ؛ والحساب على الصغيرة والكبيرة في الآخرة .. وهذا هو الضمان الأوثق لنفاذ الشرائع والانظمة ؛ لأنه كامن هناك في أعماق النفس ، حارس عليها ، سهران حيث يغفو الرقباء ويغفل السلطان !

هذا حديث الله - سبحانه - وهذا وعده :

« ومن أصدق من الله حديثاً ؟ » ..



وبعد هذه اللمسة للقلوب ، وهي اللمسة الدالة على طريقة هذا المنهج في التربية ، كما هي دالة على أساس التصور الاعتقادي العملي في حياة الجماعة المسلمة ..

بعد هذه اللمسة يبدأ في استنكار حالة من التميع في مواجهة النفاق والمنافقين ؛ وقلة الحسم في موضع الحسم في معاملة الجماعة المسلمة لهم ؛ وانقسام هذه الجماعة فئتين في أمر طائفة من المنافقين - من خارج المدينة كما سنبين - حيث يشي هذا الاستنكار بما كان في المجتمع المسلم يومئذ من عدم التماسق ؛ كما يشي بتشدد الاسلام في ضرورة تحديد الأمور وحسمها ، وكراهة التميع في التعامل مع المنافقين والنظرة إليهم ؛ وارتكان إلى ظاهرهم .. ما لم يكن ذلك عن خطة مقررة هادفة :

« فما لكم في المنافقين فئتين ؟ والله أركسهم بما كسبوا ؛ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضل الله فلن تجد له سبيلاً . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء . فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله . فإن تولوا فخذلوه ، واقتلوه ، حيث وجدتموهم ، ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً » ..

وقد وردت في شأن هؤلاء المنافقين روايات ، أهمها روايتان :

قال الامام أحمد : حدثنا بهز ، حدثنا شعبة ، قال عدي بن ثابت : أخبرني عبد الله بن يزيد ، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله ﷺ خرج الى أحد ، فرجع ناس خرجوا معه . فكان أصحاب رسول الله ﷺ فيهم ، فرقتين : فرقة تقول : نقتلهم ، وفرقة تقول : لا . هم المؤمنون ! فأنزل الله : « فما لكم في المنافقين فئتين ؟ » فقال رسول الله ﷺ : « إنها طيبة . وإنها تنفي الحبث كما ينفي الكبر خبث الحديد » .. (أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة) .

سورة النساء

وقال العوفي عن ابن عباس : تزلت في قوم كانوا قد تكلموا بالإسلام ؛ وكانوا يظهرون المشركين . فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم . فقالوا : إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس .. وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة ، قالت قلة من المؤمنين : اركبوا إلى الجبناء فاقتلهم ، فإنهم يظهرون عدوكم . وقالت قلة أخرى من المؤمنين : سبحان الله : — أو كما قالوا — أقتلون قوما قد تكلموا بتل ما تكلمتم به ؟ من أجل أنهم لم يهاجروا ، ولم يتركوا ديارهم ، نستحل دماءهم وأموالهم ؟ فكانوا كذلك قسرين ، والرسول عندهم لا ينهى واحداً من الفريقين عن شيء ، فتزلت : « فما لكم في المنافقين قسرين ؟ » . . (رواه ابن أبي حاتم ، وقد روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا) .

ومع أن الرواية الأولى أوثق من ناحية السند والإخراج إلا أننا نرجح مضمون الرواية الثانية ، بالاستناد إلى الواقع التاريخي ؛ فالتأيت أن منافقي المدينة لم يرد أمر بقتالهم ؛ ولم يقاتلهم الرسول ﷺ أو يقتلهم . إنما كانت هناك خطة أخرى مقررة في التعامل معهم . هي خطة الإغضاء عنهم ، وترك المجتمع نفسه ينبذهم ، وتقطع الأسناد من حولهم بطرد اليهود — وهم الذين يغرونهم ويعلنون لهم — من المدينة أولاً . ثم من الجزيرة العربية كلها أخيراً . أما هنا فنحن نجد أمراً جازماً بأخذهم أسرى ، وقتلهم حيث وجدوا : بما يقطع بأنهم مجموعة أخرى غير مجموعة المنافقين في المدينة .. وقد يقال : إن الأمر بأخذهم أسرى وقتلهم مشروط بقوله تعالى : « فلا تسخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا ، فإن تولوا فخذلهم واقتلهم حيث وجدتمهم » . . فهو تهديد ليقبلوا عمام فيه .. وقد يكونون أقلعوا فلم ينفذ الرسول ﷺ هذا الأمر فيهم .. ولكن كلمة « يهاجروا » تقطع — في هذه الفتوة — بأنهم ليسوا من أهل المدينة . وأن المقصود هو أن يهاجروا إلى المدينة ؛ فقد كان هذا قبل الفتح . ومعنى الهجرة — قبل الفتح — كان محددأ بأنه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ؛ والانضمام للجماعة المسلمة ؛ والخضوع لنظامها . وإلا فهو الكفر أو النفاق .. وسيجيء في سياق السورة — في الدرس التالي — تهديد شديد بموقف الذين بقوا — بغير عنز من الضعف — من المسلمين في مكة ؛ دار الكفر والحرب بالنسبة لهم ولو كانوا من أهلها ومواطنين فيها ! — وكل هذا يؤيد ترجيح الرواية الثانية . وأن هؤلاء المنافقين كانوا جماعة من مكة — أو بمن حولها — يقولون كلمة الإسلام بأفواههم ، ويظهرون عدو المسلمين بأعمالهم .

ونعود إلى النص القرآني :

الجزء الخامس

« فما لكم في المنافقين فئتين ؛ والله أركسهم بما كسبوا ؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سيلاً . ودّوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء . فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله . فإن تولوا فخذوهم ، واقتلوا حيث وجدتموهم ، ولا تتخذوا منهم ولّياً ولا نصيراً .. »

إننا نجد في النصوص استككاراً لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين ؛ وتصعباً من اتخاذهم هذا الموقف ؛ وشدة وحسبها في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته ، وفي التعامل مع أولئك المنافقين كذلك .

وكل ذلك يشي بخطر التميع في الصف المسلم حينذاك - وفي كل موقف بمائل - التميع في النظرة إلى النفاق والمنافقين ؛ لأن فيها تميعاً كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين . ذلك أن قول جماعة من المؤمنين « سبحان الله - أو كما قالوا - أقتلون قوماً قد تكلموا بمنزل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم ، نستحل دماءهم وأموالهم ؟ .. » . وتصورهم للأمر على هذا النحو ، من أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون ! مع أن شواهد الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين : « إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس .. » وشهادة الفتنة الأخرى من المؤمنين وقولهم : « يظاهرون عدوكم .. » تصورهم للأمر على هذا النحو فيه تميع كبير لحقيقة الإيمان ، في ظروف تستدعي الوضوح الكامل ؛ والحسم القاطع . فإن كلمة تقال باللسان ؛ مع عمل واقعي في مساعدة عدو المسلمين الظاهرين ، لا تكون إلا نفاقاً . ولا موضع هنا للتسامع أو للاغضاء . لأنه تميع للتصور ذاته .. وهذا هو الخطر الذي يواجهه النص القرآني بالعجب والاستككار والتشديد البين .

ولم يكن الحال كذلك في الاغضاء عن منافقي المدينة . فقد كان التصور واضحاً .. هؤلاء منافقون .. ولكن هناك خطة مقررة للتعامل معهم . هي أخذهم بظواهرهم والاعضاء إلى حين . وهذا أمر آخر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين . لأنهم قالوا كلاماً كالذي يقوله المسلمون . وأدوا بالسنتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . بينما هم يظاهرون أعداء المسلمين !

من أجل هذا التميع في فهم فئة من المسلمين . ومن أجل ذلك الاختلاف في شأن المنافقين في الصف المسلم ، كان هذا الاستككار الشديد في مطلع الآية .. ثم تبعه الإيضاح الإلهي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين :

« والله أركسهم بما كسبوا .. »

سورة النساء

مالك فثنين في شأن المنافقين . والله أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء عملهم ؟
وهي شهادة من الله حاسمة في أمرهم . بأنهم واقعون في السوء بما أضمرُوا وبما عملُوا من سوء :
ثم استنكار آخر :

« أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ » ..

ولعله كان في قول الفريق .. المتسامح !! .. ما يشير إلى إعطائهم فرصة ليهتدوا، ويتركوا
اللبلة ! فاستنكر الله هذا في شأن قوم استحقوا أن يوقعهم الله في شر أعمالهم وسوء
مكاسبهم .

« ومن يضل الله فلن تجد له ميلاً » ..

فإنما يضل الله الضالين .. أى يمد لهم في الضلالة حين يتجهون هم بمجهودهم ونيتهم إلى الضلالة .
وعندئذ تغلق في وجوههم سبل الهداية ؛ بما بعدوا عنها ، وسلكوا غير طريقها ؛ وبنوا العون
والهدى ، وتكروا للعالم الطريق !

ثم يخطو السياق خطوة أخرى في كشف موقف المنافقين .. إنهم لم يضلوا أنفسهم فحسب ؛
ولم يستحقوا أن يوقعهم الله في الضلالة بسعيهم ونيتهم فحسب .. إنما هم كذلك يتغوث
إضلال المؤمنين :

« ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء » ..

إنهم قد كفروا .. على الرغم من أنهم تكلموا بما تكلم به المسلمون ، ونطقوا بالشهادتين
نطقاً يكذب العمل في مظاهره أعداء المسلمين .. وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد .
فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في الأرض ووجود المؤمنين . ولا بد له من عمل وسعي ،
ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر . ليكونوا كلهم سواء .

هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين .. وهو يحمل اليان الذي يرفع
التميع في تصور الإيمان ؛ ويقيم على أساس واضح من القول والعمل متطابقين . وإلا فلا
عبارة بكلمات اللسان ، وحولها هذه القرائن التي تشهد بالكذب والنفاق .

والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفرعة لهم ، وهو يقول لهم :

« ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء » ..

فقد كانوا حديثي عهد بتفوق حلاوة الإيمان بعد مرارة الكفر . وبالتفهمة الضخمة
التي يجدونها في أنفسهم ، بين مشاعرهم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهلية .. ثم في الاسلام .
وكان الفرق واضحاً بارزاً في مشاعرهم وفي واقعهم ، تكفي الإشارة إليه لاستثارة عداوتهم

الجزء الخامس

كلها لمن يريد أن يردهم إلى ذلك السفح الهابط — سفح الجاهلية — الذي التقطهم منه الإسلام ؛ فسار بهم صعوداً في المرتقى الصاعد ، نحو القمة السامقة .

ومن ثم يتكبي المنهج القرآني على هذه الحقيقة ؛ فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفر والتحفز والانتباه للخطر البشع الفظيع الذي يهددهم من قبل هؤلاء :

« فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله . فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ، ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً .. »

ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم .. أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة — وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضاً — وكان المنهج القرآني يعالج هذه الرواسب ؛ ويترر للامة المسلمة قواعد ارتباطاتها . كما يقرر قواعد تصورها في الوقت ذاته .

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة ، أو روابط الدم والقرباة . أو روابط الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدة ، أو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة وغير التجارة .. إنما تقوم الأمة على العقيدة ؛ وعلى النظام الاجتماعي المنبثق من هذه العقيدة .

ومن ثم فلا ولاية بين المسلمين في دار الاسلام ، وبين غيرهم ممن هم في دار الحرب .. . ودار الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول .. لا ولاية حتى يهاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة الاسلام ؛ وينضموا إلى المجتمع المسلم — أي إلى الأمة المسلمة — حيث تكون هجرتهم لله وفي سبيل الله . من أجل عقيدتهم ، لا من أجل أي هدف آخر ؛ ولإقامة المجتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر .. بهذه النضاعة . وبهذا الحسم . وبهذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخرى ، أو مصالح أخرى ، أو أهداف أخرى ..

فإن هم فعلوا . فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم .. . في دار الحرب .. وهاجروا إلى دار الاسلام ، ليعيشوا بالنظام الإسلامي ، المنبثق من العقيدة الإسلامية ، القائم على الشريعة الإسلامية .. إن هم فعلوا هذا فهم أعضاء في المجتمع المسلم ، مواطنون في الأمة المسلمة . وإن لم يفعلوا وأبوا الهجرة ، فلا عبرة بكلمات تقال فتكذبها الأفعال :

« فإن تولوا فخذوهم (أي أسرى) واقتلوهم حيث وجدتموهم ، ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً .. »

وهذا الحكم — كما قلنا — هو الذي يرجع عندنا ، أنهم لم يكونوا هم منافقي المدينة . إذ قد اتبعت مع منافقي المدينة سياسة أخرى .

مسودة النبوة

إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له ؛ فلا يكرههم أبداً على اعتناق عقيدته . ولهم - حتى وهم يعيشون في ظل نظامه وهولته - أن يجهرُوا بمعتقداتهم المخالفة للإسلام في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين . فقد ورد في القرآن من استكار مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع مجالاً للشك في أن الإسلام لا يدع غير المعتنقين له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيه ويموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض الآراء المائعة في زماننا هذا ! وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته . وأنه يحافظ على حياتهم وأموالهم ودمائهم ؛ وأنه يتمتعهم بخير الوطن الاسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الاسلام ؛ وأنه يدعمهم يتعاكمون إلى شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل النظام العام .

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفه جهاراً نهراً في العقيدة .. ولكنه لا يتسامح هذا التسامح مع من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذبها الأفعال . لا يتسامح مع من يقولون : إنهم يوحّدون الله ويشهدون أن لا إله إلا الله . ثم يعترفون لغير الله بخاصية من خصائص الألوهية ، كالحاكمية والتشريع للناس ؛ فيصم أهل الكتاب بأنهم مشركون ، لأنهم اتخنوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم .. لا لأنهم عبدوه . ولكن لأنهم أحلوا لهم الحلال ، وحرّموا عليهم الحرام فاتبعوهم !

ولا يتسامح هذا التسامح في وصف جماعة من المنافقين بأنهم مؤمنون . لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . ثم بقوا في دار الكفر ، يناصرون أعداء المسلمين ! ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحاً . إنما هو تمييع . والإسلام عقيدة التسامح . ولكنه ليس عقيدة « التميع » . إنه تصور جاد . ونظام جاد . والجد لا ينافي التسامح . ولكنه ينافي التميع .

وفي هذه الفقرات والمسائل من المنهج القرآني للجماعة المسلمة الأولى ، بيان وبلاغ ..



ثم استثنى من هذا الحكم - حكم الأسر والقتل - لهذا الصنف من المنافقين ، الذين يعيشون أعداء المسلمين - من يلجأون إلى معسكرينهم وبين الجماعة الإسلامية عهد - عهد مهادنة أو عهد ذمة - ففي هذه الحالة يأخذون حكم المعسكر الذي يلتجئون إليه ، ويتصلون به : « إلا الذين يصلون إلى قوم ينسك وينهم ميثاق » . . . ويبدو في هذا الحكم اختيار الإسلام للسلم ، حينما وجد مجالاً للسلم لا يتعاضد مع منهجه

الجزء الخامس

الأساسي . من حرية الإبلاغ وحرية الاختيار ؛ وعدم الوقوف في وجه الدعوة ، بالقوة مع كفالة الأمن للمسلمين ؛ وعدم تعريضهم للفتنة ، أو تعريض الدعوة الإسلامية ذاتها للتجميد والخطر .

ومن ثم يجعل كل من يلجأ ويتصل ويعيش بين قوم معاهدين - عهدضة أو عهد هدنة - شأنه شأن القوم المعاهدين . يعامل معاملتهم ، ويسالم مسالمتهم . وهي روح سلمية واضحة المعالم في مثل هذه الأحكام .

كذلك يستثنى من الأسر والقتل جماعة أخرى . هي الأفراد أو القبائل أو المجموعات التي تريد أن تقف على الحياد ، فيما بين قومهم وبين المسلمين من قتال . إذ تضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم . كما تضيق صدورهم أن يقاتلوا قومهم مع المسلمين . فيكفوا أيديهم عن الفريقين بسبب هذا التخرج من المساس بهؤلاء أو هؤلاء :

« أو جاءوكم ، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » ..

وواضح كذلك في هذا الحكم الرغبة السلمية في اجتناب القتال ؛ حينما كف الآخرون عن التعرض للمسلمين ودعوتهم ؛ واختاروا الحياد بينهم وبين المحاربين لهم . وهؤلاء الذين يتخرجون أن يجاربوا المسلمين أو يجاربوا قومهم .. كانوا موجودين في الجزيرة ؛ وفي قريش نفسها ؛ ولم يلزمهم الإسلام أن يكونوا معه أو عليه . فقد كان حسبه ألا يكونوا عليه (١) .. كما أنه كان المرجو من أمرهم أن ينحازوا إلى الإسلام ، حينما تؤول الملبسات التي تخرجهم من الدخول فيه ؛ كما وقع بالفعل .

ويجب الله المسلمين في انتهاء هذه الحطة مع المحايدين المتخرجين . فيكشف لهم عن الفرض الثاني الممكن في الموقف ! فلقد كان من الممكن - بدل أن يقفوا هكذا على الحياد متخرجين - أن يسلطهم الله على المسلمين فيقاتلوهم مع أعدائهم المحاربين ! فأما وقد كفهم الله عنهم على هذا النحو ، فالسلم أولى ، وتركهم وشأنهم هو السيل :

« ولو شاء الله لسلطهم عليكم فليقاتلوكم . فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ، وألقوا اليكم السلم .

فما جعل الله لكم عليهم سيلا » ..

وهكذا يلمس المنهج التربوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين ، الذين قد لا يرضون

(١) عدلت هذه الأحكام في آيات التوبة ، حين تقرر - بعد التجارب العملية - أنه لا يمكن أن يتعايش

دينان في الجزيرة .

سورة النساء

هذا الموقف من هذا الفريق . يلزمه بما في هذا الموقف من فضل الله وتدييره ؛ ومن كف لجانب من العداء والأذى كان سيضاعف العبء على عاتق المسلمين . ويعلمهم أن يأخذوا الخير الذي يعرض فلا يرفضوه ، ويجتنبوا الشر الذي يأخذ طريقه بعيداً عنهم ، فلا يناوشوه .. طالما أن ليس في هذا كله تقريط في شيء من دينهم ، ولا تمسيع لشيء من عقيدتهم ؛ ولا رضى بالدنية في طلب السلم الرخيصة !

لقد نهام عن السلم الرخيصة . لأنه ليس الكف عن القتال بأي ثمن هو غاية الإسلام .. إنما غاية الإسلام : السلم التي لا تتحيف حقاً من حقوق الدعوة ، ولا من حقوق المسلمين .. لا حقوق أشخاصهم وذواتهم ؛ ولكن حقوق هذا المنهج الذي يحملونه ويسمون به مسلمين .

وإن من حق هذا المنهج أن تزال العقوبات كلها من طريق إبلاغ دعوته وبيانها للناس في كل زاوية من زوايا الأرض . وأن يكون لكل من شاء - ممن بلغتهم الدعوة - أن يدخل فيه فلا يضار ولا يؤذى في كل زاوية من زوايا الأرض . وأن تكون هناك القوة التي يخشاها كل من يفكر في الوقوف في وجه الدعوة - في صورة من الصور - أو مضارة من يؤمن بها - أي لون من ألوان المضارة - وبعد ذلك فالسلم قاعدة . والجهاد ماض إلى يوم القيامة .



ولكن هناك طائفة أخرى ، لا يتسامع معها الإسلام هذا التسامع . لأنها طائفة منافقة شريرة كالطائفة الأولى . وليست مرتبطة بميثاق ولا متصلة بقوم لهم ميثاق . فالإسلام إزاءها إذن طليق . يأخذها بما أخذ به طائفة المنافقين الأولى :

« ستجدون آخرين ، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم . كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها . فإن لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ، ويكفوا أيديهم ؛ فخذوهم ، واقتلوهم حيث ثقتهم ، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً » ..

حكى ابن جرير عن مجاهد ، أنها نزلت في قوم من أهل مكة ، كانوا يأتون النبي ﷺ فيسلمون رباه ؛ ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان ، يتغنون بذلك أن يأمنوا هاهنا ، وهاهنا . فأمر بقتلهم - إن لم يعتزلوا ويصلحوا - ولهذا قال تعالى : « فإن لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم (المهادنة والصلح) ويكفوا أيديهم (أي عن القتال) فخذوهم (أسراء) واقتلوهم حيث ثقتهم (أي حيث وجدتهم) وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً » . وهكذا نرى صفحة من حسم الإسلام وجديته ، إلى جانب سماحته وتغاضيه .. هذه في

الجزء الخامس

موضعها ، وتلك في موضعها . وطبيعة الموقف ، وحقيقة الواقعة ، هي التي تحدد هذه وتلك ..
ورؤية هاتين الصفحتين - على هذا النحو - كافية بأن تنشيء التوازن في شعور المسلم ؛
كما تنشيء التوازن في النظام الاسلامي - السمة الأساسية الأصيلة - فأما حين يجيء المشددون
فياخذون الأمر كله عنفاً وحماة وشدة واندفاعاً فليس هذا هو الاسلام ! وأما حين يجيء
المتميعون المترفقون المعتذرون عن الجهاد في الاسلام ، كأن الاسلام في قصص الانتقام وهم
يترافعون عن المتهم الفاتك الخطير ! فيجعلون الأمر كله سماحة وسلاماً وإغضاء وعفواً ، وبمجرد
دفاع عن الوطن الاسلامي وعن جماعة المسلمين - وليس دفاعاً عن حرية الدعوة وإبلاغها لكل
زاوية في الأرض بلا عتبة . وليس تأمينا لأي فرد في كل زاوية من زوايا الأرض يريد أن
يختار الاسلام عقيدة . وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضل يأمن الناس كلهم في ظله ، من
اختار عقيدته ومن لم يخترها سواء .. فأما عتيد فليس هذا هو الاسلام .
وفي هذه الطائفة من أحكام المعاملات الدولية بلاغ وبيان ..



ذلك في علاقات المسلمين مع المعسكرات الاخرى . فأما في علاقات المسلمين بعضهم
ببعض ؛ مها اختلفت الديار - وفي ذلك الوقت كما في كل وقت كان هناك مسلمون في شتى
الديار - فلا قتل ولا قتال .. لا قتل إلا في حد أو قصاص .. فإنه لا يوجد سبب يبلغ من
ضخامته أن يفوق ما بين المسلم والمسلم من وشيعة العقيدة . ومن ثم لا يقتل المسلم المسلم
أبداً . وقد ربطت بينها هذه الرابطة الوثيقة . اللهم إلا أن يكون ذلك خطأ .. وللقتل الخطأ
توضع التشريعات والأحكام . فأما القتل العمد فلا كفارة له . لأنه وراء الحسابات ! ووراء
حدود الاسلام ! .

« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ . ومن قتل مؤمناً خطأ . فتحرير رقبة مؤمنة
ودية مسلمة إلى أهله - إلا أن يصدقوا - فإن كان من قوم عدو لكم - وهو مؤمن -
فتحرير رقبة مؤمنة . وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة
مؤمنة . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . توبة من الله . وكان الله عليماً حكيماً » .
« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب الله عليه ولعنه ، وأعد له
عذاباً عظيماً » ..

وهذه الأحكام تتناول أربع حالات : ثلاث منها من حالات القتل الخطأ - وهو الأمر

سورة النساء

المحتمل وقوعه بين المسلمين في دار واحدة - دار الاسلام - أو في ديار مختلفة بين شتى الأقسام - والحالة الرابعة حالة القتل العمد : وهي التي يستبعد السياق القرآني وقوعها ابتداءً . فليس من شأنها أن تقع . إذ ليس في هذه الحياة الدنيا كلها ما يناوي دم مسلم بريقه مسلم عمداً . وليس في ملابسات هذه الحياة الدنيا كلها ما من شأنه أن يوهن من علاقة المسلم بالمسلم إلى حد أن يقتله عمداً . وهذه العلاقة التي أنشأها الاسلام بين المسلم والمسلم من المتانة والعمق والضخامة والغلاوة والاعزاز بحيث لا يفترض الاسلام أن تخدش هذا الخدش الخطير أبداً . . ومن ثم يبدأ حديثه عن أحكام القتل الخطأ :

« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » ..

فهذا هو الاحتمال الوحيد في الحس الاسلامي .. وهو الاحتمال الحقيقي في الواقع .. فإن وجود مسلم إلى جوار مسلم مسألة كبيرة . كبيرة جداً . ونعمة عظيمة عظيمة جداً . ومن العسير تصور أن يقدم مسلم على إزالة هذه النعمة عن نفسه ؛ والاقدام على هذه الكبيرة عن عمد وقصد .. إن هذا العنصر .. المسلم .. عنصر عزيز في هذه الارض .. وأشد الناس شعوراً بإعزاز هذا العنصر هو المسلم مثله .. فمن العسير أن يقدم على إعدامه بقتله .. وهذا أمر يعرفه أصحابه . يعرفونه في نفوسهم ومشاعرهم . وقد علمهم الله إياه بهذه العقيدة وبهذه الوشيجة وبهذه القرابة التي تجمعهم في رسول الله ﷺ ثم ترتقي فتجمعهم في الله سبحانه الذي ألف بين قلوبهم . ذلك التأليف الرباني العجيب .

فأما إذا وقع القتل خطأ فهناك تلك الحالات الثلاث ، التي يبين السياق أحكامها هنا :

الحالة الأولى : أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون في دار الاسلام . ويجب في هذه الحالة تحرير رقبة مؤمنة ، ودية تسلم إلى أهله .. فأما تحرير الرقبة المؤمنة ، فهو تعويض للمجتمع المسلم عن قتل نفس مؤمنة باستحياء نفس مؤمنة . وكذلك هو تحرير الرقاب في حس الاسلام . وأما الدية فتسكين لثائرة النفوس ، وشراء لحواطر المفجوعين ، وتعويض لهم عن بعض ما فقدوا من تقع المقتول .. ومع هذا يلوح الاسلام لأهل القتل بالعفو - إذا اطمانت نفوسهم إليه - لأنه أقرب إلى جو التعاطف والتسامح في المجتمع المسلم .

« ومن يقتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا » ..

والحالة الثانية : أن يقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للاسلام في دار الحرب .. وفي هذه الحالة يجب تحرير رقبة مؤمنة لتعويض النفس المؤمنة التي قتلت ، وفقدتها الاسلام . ولكن لا يجوز أداء دية لقومه المحاربين ، يستعينون بها على قتال المسلمين ! ولا مكان هنا لاسترضاء أهل القتل وكسب مودتهم ، فهم محاربون ، وهم عدو للمسلمين .

الجزء الخامس

والحالة الثالثة : أن يقع القتل على مؤمن قومه معاهدون - عهد هدنة أو عهد ذمة - ولم ينص على كون المقتول مؤمناً في هذه الحالة . مما جعل بعض المفسرين والفقهاء يرى النص على إطلاقه : ويرى الحكم بتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - المعاهدين - ولو لم يكن مؤمناً . لأن عهدهم مع المؤمنين يجعل دماهم مصونة كدماء المسلمين .

ولكن الذي يظهر لنا أن الكلام ابتداء منصب على قتل المؤمن . « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » .. ثم بيان للحالات المتشعبة التي يكون فيها القتل مؤمناً . وإذا كان قد نص في الحالة الثانية فقال : « وإن كان من قوم عدو لكم - وهو مؤمن » فقد كان هذا الاحتراز مرة أخرى بسبب ملازمة أنه من قوم عدو . ويؤيد هذا الفهم النص على تحرير رقبة مؤمنة في هذه الحالة الثالثة . مما يوحي بأن القتل مؤمن فأعتقت رقبة مؤمنة تعويضاً عنه . وإلا لكفى عتق رقبة إطلاقاً دون شرط الإيمان ..

وقد ورد أن النبي ﷺ ودى بعض القتلى من المعاهدين : ولكن لم يرد عتق رقاب مؤمنة بعدهم . مما يدل على أن الواجب في هذه الحالة هو الدية . وأن هذا ثبت بعمل رسول الله ﷺ لا بهذه الآية ، وأن الحالات التي تتناولها هذه الآية كلها هي حالات وقوع القتل على مؤمن . سواء كان من قوم مؤمنين في دار الاسلام ، أو من قوم محاربين عدو للمسلمين في دار الحرب ، أو من قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق .. ميثاق هدنة أو ذمة .. وهذا هو الأظهر في السياق .

★★★

ذلك القتل الخطأ . فأما القتل العمد ، فهو الكبيرة التي لا ترتكب مع إيمان ؛ والتي لا تكفر عنها دية ولا عتق رقبة ؛ وإنما يوكل جزاؤها إلى عذاب الله : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب الله عليه ولعنه . وأعد له عذاباً عظيماً » .

إنها جريمة قتل لا لنفس فحسب - بغير حق - ولكنها كذلك جريمة قتل للشجعة العزيزة الحية الكريمة العظيمة ، التي أنشأها الله بين المسلم والمسلم . إنها تكرر للإيمان ذاته والعقيدة نفسها .

ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة ؛ وانجبه بعضهم - ومنهم ابن عباس - إلى أنه لا توبة منها .. ولكن البعض الآخر استند إلى قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .. فرجا للقاتل التائب المغفرة .. وفسر الخلود بأنه الدهر الطويل .

سورة النساء

والذين تربوا في مدرسة لإسلام الأولى ، كانوا يرون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوانهم ،
— قبل إسلامهم — يمشون على الأرض — وقد دخلوا في الاسلام — فيبيع في نفوس بعضهم ما
يبيع من المرارة . ولكنهم لا يفكرون في قتلهم . لا يفكرون مرة واحدة ؛ ولا يخطر لهم
هذا الخاطر في أشد الحالات وجداً ولذعاً ومرارة . بل إنهم لم يفكروا في إنقاذهم حقاً
واحداً من حقوقهم التي نجولها لهم الاسلام .

واحتراساً من وقوع القتل ولو كان خطأ ؛ وتطهيراً لقلوب المجاهدين حتى ما يكون فيها
شيء إلا لله ، وفي سبيل الله . . يأمر الله المسلمين إذا خرجوا غزاة ، ألا يبدأوا بقتال أحد أو
قتله حتى يتبينوا ؛ وأن يكتبوا بظاهر الإسلام في كلمة اللسان (إذ لا دليل هنا يناقض كلمة
اللسان) .

« يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ؛ ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست
مؤمناً . تبتغون عرض الحياة الدنيا . فعند الله مغائم كثيرة . كذلك كنتم من قبل فمن الله
عليكم . فتبينوا . إن الله كان بما تعملون خبيراً . . . »

وقد وردت روايات كثيرة في سبب نزول الآية : خلاصتها أن سرية من سرايا المسلمين
لقت رجلاً معه غنم له . فقال السلام عليكم . يعني أنه مسلم . فأعبر بعضهم أنها كلمة يقولها
لينجو بها فقتله .

ومن ثم نزلت الآية ، تخرج على مثل هذا التصرف ؛ وتتفص عن قلوب المؤمنين كل شائبة
من طمع في الغنيمة ؛ أو تسرع في الحكم . . وكلاهما يكرهه الاسلام .
إن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب ؛ إذا خرجوا يجاهدون في
سبيل الله . إنه ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه . . وكذلك التسرع بإصدار دم
قبل التبين . وقد يكون دم مسلم عزيز ، لا يجوز أن يراق .

والله سبحانه يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القرية وما كان فيها من تسرع ورعونة ؛ وما
كان فيها من طمع في الغنيمة . . وعين عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم ، فلم يعودوا
يغزون ابتغاء عرض الحياة الدنيا كما كانوا في جاهليتهم . وعين عليهم أن شرع لهم حدوداً وجعل
لهم نظاماً ؛ فلا تكون الهيبة الأولى هي الحكم الآخر . كما كانوا في جاهليتهم كذلك . .
وقد يتضمن النص إشارة إلى أنهم هم كذلك كانوا يتفقون إسلامهم — على قومهم — من الضعف
والخوف ، فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين ، وأن ذلك الرجل القليل كان يخفي إسلامه
على قومه ، فلما لقي المسلمين أظهر لهم إسلامه وأقرهم سلام المسلمين :

الجزء الخامس

« كذلك كنتم من قبل . فمن الله عليكم . قتينوا . إن الله كان بما تعملون خبيراً . »
وهكذا يلمس المنهج القرآني القلوب لتعياً وتحريج وتذكّر نعمة الله . . . وعلى هذه
الحساسية والتقوى ، يقيم الشرائع والأحكام ؛ بعد بيانها وإيضاحها .
وهكذا يتناول هذا الدرس تلك الجوانب من قواعد المعاملات الدولية بمثل هذا الوضوح ،
ومثل هذه النظافة . منذ أربعة عشر قرناً ..

« لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ - وَالْمُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ . فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً . وَكَأَلَوْا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى . وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
أَجْرًا عَظِيمًا ^(٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ، ^(٩٦) .

« إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا : فِيمَ كُنْتُمْ ؟
قَالُوا : كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ! قَالُوا : أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ
وَأَسْعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا ^(٩٧)
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ،
وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ^(٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ . وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا غَفُورًا ، ^(٩٩) .

« وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافَعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ،
وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ ، مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ ،
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ، ^(١٠٠) .
« وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ

سورة النساء

الصَّلَاةُ — إِنَّ خِصْمَكُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا . إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ^(١٠١) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ : فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا ، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ . وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً . وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ ، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ، وَتُخَذُوا حِذْرَكُمْ . إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُبِينًا ^(١٠٢) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا ، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ . فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ . إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ، ^(١٠٣) .

« وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ . إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا » ^(١٠٤) .

هذا الدرس وثيق الصلة ، شديد اللحمة بالدرس السابق والدرس الذي قبله . كذلك . فهو تكملة موضوعية لموضوع الدرس السابقين . ولولا الرغبة في إقرار مبادئ المعاملات الدولية — كما يقرها الإسلام — لا اعتبرناها معاً مع هذا الدرس درساً واحداً متصلاً . إنما هي حلقات في خط واحد .

إن موضوعه الأساسي هو الهجرة إلى دار الإسلام ، والحث على انضمام المسلمين المتخلفين في

الجزء الخامس

دار الكفر والحرب ، إلى الصف المسلم المجاهد في سبيل الله بالنفس والمال . وإطراح الراحة النسية والمصلحة كذلك في البقاء بمكة ، إلى جوار الأهل والمال !

ولعل هذا هو المقصود بقوله تعالى في مطلع هذا الدرس : « لا يستوي القاعدون من المؤمنين - غير أولي الضرر - والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة - وكلا وعد الله الحسنى - وفضل الله المجاهدين على القاعدین أجراً عظيماً .. » ، فما كان في المدينة قاعدون - إلا المنافقين المعرفين الذين تحدث عنهم بلهجة غير هند اللهجة في الدرس الماضي !

وقد تلا هذه الفقرة فقرة أخرى فيها تحذير وتهديد لمن يظنون قاعدین هنالك في دار الكفر - هم قادرون على الهجرة منها بدينهم وعقيدتهم - حتى تتوفاهم الملائكة « ظالمی أنفسهم ، .. » « فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً .. » .

ثم تلاها فقرة أخرى عن ضمان الله سبحانه لمن يهاجر في سبيله ، منذ اللحظة التي يخرج فيها من بيته ، قاصداً الهجرة إلى الله خالصة . عالج فيها كل الخواف التي تهجس في النفس البشرية وهي تقدم على هذه المخاطرة ، المحفوفة بالخطر ، الكثيرة التكاليف في الوقت ذاته ..

فالحديث مطرد عن الجهاد والهجرة إلى دار المجاهدين ، وأحكام التعامل بين المسلمين في دار الهجرة وبقية الطوائف خارج هذه الدار - بما في ذلك المسلمون الذين لم يهاجروا - والحديث موصل .

كذلك يلم هذا الدرس بكيفية الصلاة عند الخوف - في ميدان القتال أو في أثناء طريق الهجرة - وتدل هذه العناية بالصلاة في هذه الآونة الحرجة ، على طبيعة نظرة الاسلام إلى الصلاة - كما أسلفنا - كما هيء لإيجاد حالة تعبئة نفسية كاملة ؛ في مواجهة الخطر الحقيقي المهدق بالجماعة المسلمة ؛ من أعدائها الذين يتربصون بها لحظة غفلة أو غرة !

ويتهيء الدرس بلمسة قوية عميقة التأثير ؛ في التشجيع على الجهاد في سبيل الله ؛ في وجه الآلام والمتاعب التي تصيب المجاهدين . وذلك في تصوير ناصع لحال المؤمنين المجاهدين ، وحال أعدائهم المحاريين ؛ على مفرق الطريق :

« ولا تنهوا في ابتغاء القوم .. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون . وترجون من الله ما لا يرجون .. »

وبهذا التصوير يفترق طريقان ؛ ويبرز منهجان ؛ ويصغر كل ألم ، ونهون كل مشقة . ولا يبقى مجال للشعور بالضنى وبالكلال .. فالآخرون كذلك يألمون . ولكنهم يرجون من الله

سورة النساء

مالا يرجون !

ويرسم هذا الدرس - بجملة الموضوعات التي يعالجها ، وبطرائق العلاج التي يسلكها - ما كان يعمل في جسم الجماعة المسلمة ، وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية ؛ ومشكلات التكوين العملية . وما كان يشتجر في النفوس من عوامل للضعف البشري ؛ ومن رواسب الماضي الجاهلي ، ومن طبيعة الفطرة البشرية وهي تواجه التكاليف بمشاقها وآلامها ؛ مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك ؛ يستثيرها المنهج الحكيم ، ويستجيشها في الفطرة لتنهض بهذا الأمر العظيم .

ونرى ذلك كله مرتسما من خلال الوصف للواقع ؛ ومن خلال التشجيع والاستجاشة ؛ ومن خلال المعالجة للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية ؛ ومن خلال التسليح في المعركة بالصلاة ! وبالصلاة خاصة - إلى جانب التسليح بالعدة واليقظة - وبالثقة في ضمانه الله للمهاجرين ، وثوابه للمجاهدين ، وعونه للخارجين في سبيله ، وما أعدّه للكافرين من عذاب مهين .

ونرى طريقة المنهج القرآني الرباني في التعامل مع النفس البشرية في قوتها وضعفها ؛ وفي التعامل مع الجماعة الانسانية في أثناء تكوينها وإنضاجها . ونرى شتى الحيل التي يشدها منها في الوقت الواحد وفي الآية الواحدة .. ونرى - على الأخص كيف يملأ مشاعر الجماعة المسلمة بالتفوق على عدوها ، في الوقت الذي يملأ نفوسها بالخذر واليقظة والتهيب الدائم للخطر ، وفي الوقت الذي يدها كذلك على مواطن الضعف فيها ، ومواضع التقصير ، ويحذر إياها أشد التحذير .

إنه منهج عجيب في تكامله وفي تقابله مع النفس البشرية ؛ وفي عدد الأوتار التي يلصقها في اللمة الواحدة ، وعدد الحيل التي يشدها في هذه النفس ، فتصوت كلها وتستجيب !

لقد كان التفوق في منهج التربية ، والتفوق في التنظيم الاجتماعي الذي قام عليه ؛ هو الأمر البارز الظاهر فيما بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات حوله من فروق .. ولقد كان هذا التفوق البارز هو كذلك أوضح الأسباب - التي يراها البشر - لتمكن هذا المجتمع الناشئ الشاب - بكل ما كان في حياته من ملايبات ومن ضعف أحيانا وتقصير - من طي تلك المجتمعات الأخرى ، والغلبة عليها . لا غلبة معركة بالسلاح فحسب ؛ ولكن غلبة حضارة فية على حضارات شاخت . غلبة منهج على مناهج ، ونموذج من الحياة على نماذج ؛ ومولد عصر جديد على مولد إنسان جديد ..

الجزء الخامس

ونكتفي بهذا القدر حتى نواجه النصوص بالتفصيل :

« لا يستوي القاعدون من المؤمنين — غير أولى الضرر — والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً رحيماً .. »

إن هذا النص القرآني كان يواجه حالة خاصة في المجتمع المسلم وما حوله ؛ وكان يعالج حالة خاصة في هذا المجتمع من التراخي — من بعض عناصره — في النهوض بتكاليف الجهاد بالأموال والأنفس . سواء كان المقصود أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة احتفاظاً بأموالهم ، إذ لم يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن يحمل معه شيئاً من ماله ؛ أو توفيراً لعناء الهجرة وما فيها من مخاطر، إذ لم يكن المشركون يتركون المسلمين يهاجرون، وكثيراً ما كانوا يحبسونهم ويؤذونهم — أو يزيدون في إيذائهم بتعبير أدق — إذا عرفوا منهم نية الهجرة .. سواء كانت المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة — وهو ما نرجحه — أو كان المقصود بعض المسلمين في دار الإسلام ، الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس — من غير المنافقين المبطلين الذين ورد ذكرهم في درس سابق — أو كان المقصود هؤلاء وهؤلاء ممن لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء .

إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ؛ ولكن التعبير القرآني يقرر قاعدة عامة ؛ يطلقها من قيود الزمان ، وملابسات البيئة ؛ ويجعلها هي القاعدة التي ينظر الله بها إلى المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان — قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال والأنفس — غير أولى الضرر الذين يتقدم العجز عن الجهاد بأنفسهم ، أو يتقدم الفقر والعجز عن الجهاد بالنفس والمال — عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين والآخرين الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم .. قاعدة عامة على الإطلاق :

« لا يستوي القاعدون من المؤمنين — غير أولى الضرر — والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم .. »

ولا يتوكلها هكذا مبهمة، بل يوضحها ويقررها، ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين :

« فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة .. »

سورة النساء

وهذه الدرجة يمثلها رسول الله ﷺ في مقامهم في الجنة .
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله ﷺ قال : « إن في الجنة مئة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله . وما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » ..
وقال الأعمش عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ « من رمى بسهم فله أجره درجة » .. فقال رجل : يا رسول الله ، وما الدرجة ؟ فقال : « أما إنها ليست بعتبة أمك . ما بين الدرجتين مئة عام » .

وهذه المسافات التي يمثل بها رسول الله ﷺ نحسب أننا اليوم أقدر على تصورها ؛ بعد الذي عرفناه من بعض أبعاد الكون . حتى إن الضوء ليصل من نجم إلى كوكب في مئات السنين الضوئية ! وقد كان الذين يسمعون رسول الله ﷺ يصدقونه بما يقول . ولكننا - كما قلت - ربما كنا أقدر - فوق الإيمان - على تصور هذه الأبعاد بما عرفناه من بعض أبعاد الكون العجيب !

ثم يعود السياق بعد تقرير هذا الفارق في المستوى بين القاعدين من المؤمنين - غير أولي الضرر - والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم ، فيقرر أن الله وعد جميعهم الحسنى :
« وكلا وعد الله الحسنى » ..

فللإيمان وزنه وقيمه على كل حال ؛ مع تفاضل أهله في الدرجات وفق تفاضلهم في النهوض بتكاليف الإيمان ؛ فيما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس .. وهذا الاستدراك هو الذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا هم المنافقين المبطلين . إنما هم طائفة أخرى صالحة في الصف للسلم ومخلصة ؛ ولكنها قصرت في هذا الجانب ؛ والقرآن يستحثها لتلافي التقصير ؛ والخير مرجو فيها ، والأمل قائم في أن تستجيب .

فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى ؛ مؤكداً لها ، متوسعاً في عرضها ؛ بمعناً في الترغيب فيما ورائها من أجر عظيم :
« وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً رحيماً » .

وهذا التوكيد .. وهذه الوعود .. وهذا التمجيد للمجاهدين .. والتفضيل على القاعدين .. والتلويح بكل ما تنفوا له نفس المؤمن من درجات الأجر العظيم .. ومن مغفرة الله ورحمته للذنوب والتقصير ..

هذا كله يشي بحقيقتين هامتين :

الجزء الخامس

الحقيقة الأولى : هي أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة المسلمة كما أسلفنا وتعالجها . وهذا كفيلا بأن يجعلنا أكثر إدراكا لطبيعة النفس البشرية ، ولطبيعة الجماعات البشرية ، وأنها مهما بلغت في مجموعها من التفوق في الإيمان والتربية فهي دائماً في حاجة إلى علاج ما يطرأ عليها من الضعف والحرص والشح والتقصير في مواجهة التكاليف ، وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس ، مع خلوص النفس لله ، وفي سبيل الله . وظهور هذه الخصائص البشرية - من الضعف والحرص والشح والتقصير - لا يدعو لليأس من النفس أو الجماعة ، ولا إلى تقصيد اليد منها ، وازدراؤها ؛ طالما أن عناصر الإخلاص والجد والتعلق بالصف والرغبة في التعامل مع الله موفورة فيها .. ولكن ليس معنى هذا هو إقرار النفس أو الجماعة على ما بدا منها من الضعف والحرص والشح والتقصير ؛ والتهاف لها بالانبطاح في السفع ، باعتبار أن هذا كله جزء من « واقعها » ؛ بل لا بد لها من الهتاف لتنهض من السفع والحداء لتسير في المرتقى الصاعد ، إلى القمة السامقة . بكل ألوان الهتاف والحداء .. كما نرى هنا في المنهج الرباني الحكيم .

والحقيقة الثانية : هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان الله واعتبارات هذا الدين . وأصالة هذا العنصر في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام . لما يعلمه الله - سبحانه - من طبيعة الطريق ؛ وطبيعة البشر ، وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام في كل حين .

إن « الجهاد » ليس ملابسة طارئة من ملابس تلك الفترة . إنما هو ضرورة مصاحبة لركب هذه الدعوة ! وإيست المسألة - كما نؤمن بعض المخلصين - أن الإسلام نشأ في عصر الإمبراطوريات ؛ فاندس في تصورات أهله - اقتباساً بما حولهم - أنه لا بد لهم من قوة قاهرة لحفظ التوازن !

هذه المقررات تشهد - على الأقل - بقلّة ملابسة طبيعة الإسلام الأصيلة لنفوس هؤلاء القائلين بهذه التكهّنات والظنون .

لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صلب كتاب الله ؛ في مثل هذا الأسلوب ! ولما استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسول الله ﷺ وفي مثل هذا الأسلوب . .

لو كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله ﷺ تلك الكلمة الشاملة لكل مسلم إلى قيام الساعة : « من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق » (١) .

(١) أخرجه صاحب مصابيح السنة في الصحاح .

سورة النساء

ولئن كنت ﷺ رد في حالات فردية بعض المجاهدين ، لظروف عائلية لهم خاصة ، كالذي جاء في الصحيح أن رجلاً قال للنبي ﷺ أجاهد . قال : « لك أبران ؟ » قال : نعم . قال : « ففيها جاهد » .. لئن كان ذلك فإنما هي حالة فردية لا تنقض القاعدة العامة ؛ وفرد واحد لا ينقص المجاهدين الكثيرين . ولعله ﷺ على عادته في معرفة كل ظروف جنوده فرداً فرداً ، كان يعلم من حال هذا الرجل وأبويه ؛ ما جعله يوجه هذا التوجيه ..

فلا يقولن أحد - بسبب ذلك - إنما كان الجهاد ملازمة طارئة بسبب ظروف . وقد تغيرت هذه الظروف !

وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريق يقطع به الرؤوس ! ولكن لأن واقع حياة الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن يمسك بهذا السيف ويأخذ حذره في كل حين !

إن الله - سبحانه - يعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك ! ويعلم أن لابد لأصحاب السلطان أن يقاوموه . لأنه طريق غير طريقهم ، ومنهج غير منهجهم . ليس بالأمس فقط . ولكن اليوم وغداً . وفي كل أرض ، وفي كل جيل !

وإن الله - سبحانه - يعلم أن الشر متبجح ، ولا يمكن أن يكون منصفاً . ولا يمكن أن يدع الخير ينمو - مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية مواءمة ! - فإن مجرد نمو الخير يحمل الخطورة على الشر . ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل . ولا بد أن ينجح الشر إلى العدوان ، ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة !

هذه جيلة ! وليست ملازمة وقتية ..

هذه فطرة ! وليست حالة طارئة ..

ومن ثم لا بد من الجهاد .. لا بد منه في كل صورة .. ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير . ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع والشهود . ولا بد من مواجهة الشر المسلح بالخير المسلح . ولا بد من لقاء الباطل المتعزز بالعدد بالحق المتوشع بالغلبة .. وإلا كان الأمر انتحاراً . أو كان هزلاً لا يليق بالمؤمنين !

ولا بد من بذل الأموال والأنفس . كما طلب الله من المؤمنين . وكما اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة .. فأما أن يقدر لهم الغلب ؛ أو يقدر لهم الاستشهاد ؛ فذلك شأنه - سبحانه - وذلك قدره المصنوب بحكمته .. أما هم فليهم إحدى الحسنيين عند ربهم .. والناس كلهم يموتون عندما يحين الأجل .. والشهداء وحدهم هم الذين يستشهدون ..

الجزء الخامس

هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة ، وفي منهجها الواقعي ، وفي خط سيرها المرسوم ، وفي طبيعة هذا الخط وحتمياته الفطرية ، التي لا علاقة لها بتغير الظروف .
وهذه النقط لا يجوز أن تسميع في حس المؤمنين - تحت أي ظرف من الظروف . ومن هذه النقط .. الجهاد .. الذي يتحدث عنه الله سبحانه هذا الحديث .. الجهاد في سبيل الله وحده . وتحت رايته وحدها .. وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه « شهداء » ويتلقاهم الملائة الأعلى بالتكريم ..

بعد ذلك يتحدث عن فريق من القاعدين ؛ أولئك الذين يظنون قاعدين في دار الكفر لا يهاجرون ؛ تمسك بهم أموالهم ومصالحهم ، أو يمسك بهم ضعفهم عن مواجهة متاعب الهجرة وآلام الطريق - وهم قادرين لو أرادوا واعتزموا التضحية - أن يهاجروا .. حتى يحين أجلهم ؛ وتأتي الملائكة لتوفاهم . يتحدث عنهم فيصرون صورة زرية منكورة ؛ تستهض كل قاعد منهم للفرار بدينه وعقيدته ، وبصيره عند ربه ؛ من هذا الموقف الذي يرسبه لهم :

« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم .. قالوا : فيم كتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض . قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم ، وساءت مصيراً . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، لا يستطيعون حيلة ، ولا يهتدون سبيلاً . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ، وكان الله عفوا غفورا » ..

لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة في الجزيرة العربية - في مكة وغيرها - بعد هجرة رسول الله ﷺ وقيام الدولة المسلمة . فقد كان هناك مسلمون لم يهاجروا . حبستهم أموالهم ومصالحهم - حيث لم يكن المشركون يدعون مهاجراً يحمل معه شيئاً من ماله - أو حبستهم إشفاقهم وخوفهم من مشاق الهجرة - حيث لم يكن المشركون يدعون مسلماً يهاجر حتى يمنعوه ويرصدوا له في الطريق .. وجماعة حبستهم عجزهم الحقيقي ، من الشيوخ والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة للهرب ولا يجدون سبيلاً للهجرة ..

وقد اشتد أذى المشركين لهؤلاء الباقين من أفراد المسلمين ؛ بعد عجزهم عن إدراك الرسول ﷺ وصاحبه ، ومنعهما من الهجرة . وبعد قيام الدولة المسلمة . وبعد تعرض الدولة المسلمة لتجارة قريش في بدر ، وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحاسم . فأخذ المشركون يسومون هذه البقية المتخلفة ألواناً من العذاب والنكال ، ويفتونهم عن دينهم في

سورة النساء

غبط شديد .

وقد قتن بعضهم عن دينهم فعلاً ؛ واضطر بعضهم إلى إظهار الكفر تقية ، ومشاركة المشركين عبادتهم .. وكانت هذه التقية جائزة لهم يوم أن لم تكن لهم دولة يهاجرون إليها — متى استطاعوا — فأما بعد قيام الدولة ، ووجود دار الإسلام ، فإن الخضوع للفتنة ، أو الالتجاء للتقية ، وفي الوسع الهجرة والجهر بالإسلام ، والحياة في دار الإسلام .. أمر غير مقبول .

وهكذا نزلت هذه النصوص ؛ تسمى هؤلاء القاعدين محافظة على أموالهم ومصالحهم ، أو إشفافاً من مشاق الهجرة ومتاعب الطريق .. حتى يحين أجلهم .. تسميهم : « ظالمي أنفسهم » .. بما أنهم حرموها الحياة في دار الإسلام ، تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة الحرة الطليقة . وألزموها الحياة في دار الكفر تلك الحياة الذليلة الخائسة الضعيفة المضطهدة . وتوعدهم « جهنم وساءت مصيرا » .. بما يدل على أنها تعني الذين فتنوا عن دينهم بالفعل هناك ! ولكن التعبير القرآني — على أسلوب القرآن — يعبر في صورة ، ويصور في مشهد حي نابض بالحركة والحوار :

« إن الذين توفاهم الملائكة .. ظالمي أنفسهم .. قالوا : فيم كتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ! قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة ، فتهاجروا فيها ؟ ! » ..

إن القرآن يعالج نفوساً بشرية ؛ ويهدف إلى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة فيها ؛ وإلى مطاردة عوامل الضعف والشح والحرص والثقله .. لذلك يرسم هذا المشهد .. إنه يصور حقيقة . ولكنه يستخدم هذه الحقيقة في موضعها أحسن استخدام ، في علاج النفس البشرية .. ومشهد الاحتضار بذاته مشهد ترتجف له النفس البشرية ، وتحفز لتصور ما فيه . وإظهار الملائكة في المشهد يزيد النفس ارتجافاً وتحفزاً وحساسية .

وهم — القاعدون — ظالمو أنفسهم . وقد حضرت الملائكة لتوفاهم وهذا حالهم .. ظالمي أنفسهم . وهذا وحده كليل بتحريك النفس وارتجافها . إذ يكفي أن يتصور المرء نفسه والملائكة تتوفاه وهو ظالم لنفسه ؛ وليس أمامه من فرصة أخرى لإنصاف نفسه ، فهذه هي اللحظة الأخيرة .

ولكن الملائكة لا يتوفونهم — ظالمي أنفسهم — في صمت . بل يقلبون ماضيهم ، ويستكفرون أمرهم ! ويسألونهم : فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم ؟ وماذا كان شغلهم ومهم في الدنيا :
« قالوا : فيم كتم ؟ » ..

الجزء الخامس

فإن ما كانوا فيه ضياع في ضياع ؛ كان لم يكن لهم شغل إلا هذا الضياع !
ويجب هؤلاء المحتضرون ، في لحظة الاحتضار ، على هذا الاستكبار ، جواباً كله مذلة ،
ويحسبونه معذرة على ما فيه من مذلة .

« قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ، ..

كنا مستضعفين . يستضعفنا الأقوياء . كنا أذلاء في الأرض لا غم لك من أمرنا شيئاً .
وعلى كل ما في هذا الرد من مهانة تدعو إلى الزرابة ؛ وتفر كل نفس من أن يكون
هذا موقفها في لحظة الاحتضار ، بعد أن يكون هذا موقفها طوال الحياة .. فإن الملائكة لا
يتروكون هؤلاء المستضعفين الظالمين أنفسهم . بل يجيبونهم بالحقيقة الواقعة ؛ ويؤنبونهم على عدم
المحاولة ، والفرصة قائمة :

« قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ ! »

إنه لم يكن العجز الحقيقي هو الذي يحملهم - إذن - على قبول الذل والهوان والاستضعاف ،
والفتنة عن الأيمان .. إنما كان هناك شيء آخر .. حرصهم على أموالهم ومصالحهم وأنفسهم
يمسكهم في دار الكفر ، وهناك دار الإسلام . ويمسكهم في الضيق وهناك أرض الله الواسعة .
والهجرة إليها مستطاعة ؛ مع احتمال الآلام والتضحيات .

وهنا ينهي المشهد المؤثر ، بذكر النهاية المخيفة :

« فأولئك مأواهم جهنم ، وساءت مصيراً ..

ثم يستثني من لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر ؛ والتعرض للفتنة في الدين ، والحرمان
من الحياة في دار الإسلام من الشيوخ الضعاف ، والنساء والأطفال ؛ فيعلقهم بالرجاء في عفو
الله ومغفرته ورحمته . بسبب عنوهم اليبس وعجزهم عن الفرار :

« إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً .
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ، وكان الله عفواً غفوراً ..

ويمضي هذا الحكم إلى آخر الزمان ؛ متجاوزاً تلك الحالة الخاصة التي كان يواجهها النص
في تاريخ معين ، وفي بيئة معينة .. يمضي حكماً عاماً ؛ يلحق كل مسلم تناله الفتنة في دينه في أمة
أرض ؛ وتمسكه أمواله ومصالحه ، أو قراباته وصدقاته ؛ أو إشفاقه من آلام الهجرة ومتاعبها .
متى كان هناك - في الأرض في أي مكان - دار للإسلام ؛ يأمن فيها على دينه ، ويجهز فيها
بعقيدته ، ويؤدي فيها عباداته ؛ ويجيا حياة إسلامية في ظل شريعة الله ، ويستمتع بهذا المستوى



أما السياق القرآني فيمضي في معالجة النفوس البشرية ، التي تواجه مشاق الهجرة ومتاعبها ومخاوفها ؛ وتشفق من التعرض لها . وقد عالجها في الآيات السابقة بذلك المشهد المثير للاشمئزاز والخوف معاً . فهو يعالجها بعد ذلك بيث عوامل الطمأنينة - سواء وصل المهاجر إلى وجهته أو مات في طريقه - في حالة الهجرة في سبيل الله ؛ وبضمان الله للمهاجر منذ أن يخرج من بيته مهاجراً في سبيله . ووعدده بالسعة والمتفيس في الأرض والمنطلق ، فلا تضيق به الشغاب والفجاج :

« ومن يهاجر - في سبيل الله - يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة . ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله - ثم يدركه الموت - فقد وقع أجره على الله . وكان الله غفوراً رحيماً » ..

إن المنهج الرباني القرآني يعالج في هذه الآية مخاوف النفس المتنوعة ؛ وهي تواجه مخاطر الهجرة ؛ في مثل تلك الظروف التي كانت قائمة ؛ وإني قد تكرر بذاتها أو بما يشابهها من المخاوف في كل حين .

وهو يعالج هذه النفس في وضوح وفصاحة ؛ فلا يكتم عنها شيئاً من المخاوف ؛ ولا يداري عنها شيئاً من الأخطار - بما في ذلك خطر الموت - ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق أخرى وبضمان الله سبحانه وتعالى ..

فهو أولاً يحدد الهجرة بأنها « في سبيل الله » .. وهذه هي الهجرة المعتبرة في الإسلام . فليست هجرة للثراء ، أو هجرة للنجاة من المتاعب ، أو هجرة للذائد والشهوات ، أو هجرة لأي عرض من أعراض الحياة . ومن يهاجر هذه الهجرة - في سبيل الله - يجد في الأرض فحة ومنطلقاً فلا تضيق به الأرض ، ولا يعدم الحيلة والوسيلة . للنجاة وللرزق والحياة :

« ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة » ..

وإنما هو ضعف النفس وحوصها وشحها ؛ يحيل إليها أن وسائل الحياة والرزق ، مرهونة بأرض ، ومقيدة بظروف ، ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تجد للحياة سيلاً .

وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة ؛ هو الذي يجعل النفوس تقبل اللذل والضم ، وتسكت على الفتنة في الدين ؛ ثم تتعرض لذلك المصير البائس ..

الجزء الخامس

مصير الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم . والله يقرر الحقيقة الموعودة لمن يهاجر في سبيل الله .. إنه سيجد في أرض الله منطلقا وسيجد فيها سعة . وسيجد الله في كل مكان ينهب إليه ، يحبه ويرزقه وينجيه ..

ولكن الأجل قد يوافي في أثناء الرحلة والهجرة في سبيل الله .. والموت — كما تقدم في سياق السورة — لا علاقة له بالأسباب الظاهرة ؛ إنما هو حتم محتوم عندما يحين الأجل المرسوم وسواء أقام أم هاجر ، فإن الأجل لا يستقدم ولا يستأخر .

غير أن النفس البشرية لها تصوراتها ولها تأثيراتها بالملابسات الظاهرة .. والمنهج يراعي هذا ويعالجه . فيعطي ضمانا لله بوقوع الاجر على الله منذ الخطوة الأولى . من البيت في الهجرة إلى الله ورسوله :

« ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله — ثم يدركه الموت — فقد وقع أجره على الله » ..

أجره كله . أجر الهجرة والرحلة والوصول إلى دار الإسلام والحياة في دار الاسلام .. فماذا بعد ضمان الله من ضمان ؟

ومع ضمانه الأجر التلويح بالمغفرة للذنوب والرحمة في الحساب . وهذا فوق الصفة الأولى .

« وكان الله غفورا رحيما » .

إنها صفقة رابحة دون شك . يقبض فيها المهاجر للثمن كله منذ الخطوة الأولى — خطوة الخروج من البيت مهاجراً إلى الله ورسوله — والموت هو الموت . في مواعده الذي لا يتأخر . والذي لا علاقة له بهجرة أو إقامة . ولو أقام المهاجر ولم يخرج من بيته لجاءه الموت في مواعده . ولحسر الصفقة الرابحة . فلا أجر ولا مغفرة ولا رحمة . بل هنالك الملائكة تتوفاه ظالماً لنفسه !

وشتان بين صفقة وصفقة ! وشتان بين مصير ومصير !

ونخلص لنا من هذه الآيات التي استعرضناها من هذا الدوس — إلى هذا الموضع — عدة اعتبارات ، نجملها قبل أن نعبث إلى بقية الدوس وبقية ما فيه من موضوعات .

يخلص لنا منها مدى كراهية الإسلام للعودة عن الجهاد في سبيل الله ؛ والقفود عن الانضمام

سورة النساء

للف المسلم المجاهد .. اللهم إلا من عذرم الله من أولي الضرر ، ومن العاجزين عن الهجرة لا يستطيعون حيلة ولا يتدنون سيلاً ..

ونخلص لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالة في العقيدة الإسلامية ، وفي النظام الإسلامي ، وفي مقتضيات الواقعية لهذا المنهج الرباني .. وقد عدته الشيعة ركناً من أركان الإسلام - ولهم من قوة النصوص ومن قوة الواقع ما يفسر اتجاههم هذا . لولا ما ورد في حديث : « بني الإسلام على خمس ... » ، ولكن قوة التكليف بالجهاد ؛ وأصالة هذا العنصر في خطر الحياة الإسلامية ، وبرز ضرورته في كل وقت وفي كل أرض - الضرورة التي تستد إلى مقتضيات فطرية لا ملابسات زمنية - كلها تؤيد هذا الشعور العميق بجدية هذا العنصر وأصالة .

ونخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأنها قد تحجم أمام الصعاب ، أو تخاف أمام المخاطر ، وتكسل أمام العقبات ، في خير الأزمنة وخير المجتمعات . وأن منهج العلاج في هذه الحالة ، ليس هو اليأس من هذه النفوس . ولكن استجاشتها ، وتشجيعها ، وتحذيرها ، وطمأننتها في آن واحد . وفق هذا المنهج القرآني الرباني الحكيم .

وأخيراً نخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة ، ويقود المجتمع المسلم ، ويخوض المعركة - في كل ميادينها - وأول هذه الميادين هو ميدان النفس البشرية ؛ وطبائعها الفطرية ، ورواسبها كذلك من الجاهلية . وكيف ينبغي أن نقرأ القرآن ، وتعامل معه ونحن نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى الله .



بعد ذلك يستطرد إلى رخصة ، يبيحها الله للمهاجرين ، أو الضارين في الأرض للجهاد أو للتجارة . في حالة خوفهم أن يأخذهم الذين كفروا أسارى . فيقتوم عن دينهم . وهي رخصة القصر من الصلاة - وهو غير القصر المرخص به للمسافر إطلاقاً سواء خاف فتنة الذين كفروا أو لم يخف - فهذا قصر خاص .

« وإذا ضربتم في الأرض ، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا - إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً .. »
إن الضارب في الأرض في حاجة ماسة إلى الصلة الدائمة بربه ، تعينه على ما هو فيه ، وتكمل

الجزء الخامس

عدته وسلاحه فيما هو مقدم عليه ، وما هو مرصود له في الطريق .. والصلاة أقرب الصلوات إلى الله . وهي العدة التي يدعى المسلمون للاستعانة بها في الشدائد والملمات . فكلمنا كان هناك خوف أو مشقة قال لهم : « واستعينوا بالصبر والصلاة » ..

ومن ثم يجيء ذكرها هنا في إبانها المناسب ، وفي وقت الحاجة إليها والاضطرار . فما أحوج الخائف في الطريق إلى أن يطمئن قلبه بذكر الله . وما أحوج المهاجر من أرضه إلى أن يلتجئ إلى حمى الله .. غير أن الصلاة الكاملة - وما فيها من قيام وركوع وسجود - قد تعوق الضارب في الأرض عن الافلات من كمين قريب . أو قد تلفت إليه أنظار عدوه فيعرفه . أو قد تتمكن لهم منه وهو راكع أو ساجد فيأخذوه .. ومن ثم هذه الرخصة للضارب في الأرض أن يقصر من الصلاة عند مخافة الفتنة .

والمعنى الذي تختاره في القصر هنا هو المعنى الذي اختاره الإمام الجصاص (١) . وهو أنه ليس القصر في عدد الركعات يجعلها اثنتين في الصلاة الرباعية . فهذا مرخص به للمسافر إطلاقاً ، بلا تخصيص حالة الخوف من الفتنة . بل هذا هو المختار في الصلاة للمسافر - كفعل رسول الله ﷺ في كل سفر - بحيث لا يجوز إكمال الصلاة في السفر في أرجح الأقوال .

وإذن فهذه الرخصة الجديدة - في حالة خوف الفتنة - تعني معنى جديداً غير مجرد القصر المرخص به لكل مسافر . إنما هو قصر في صفة الصلاة ذاتها . كالقيام بلا حركة ولا ركوع ولا سجود ولا قعود للتشهد . حيث يصلي الضارب في الأرض قائماً وسائراً وراكباً ، ويوميء للركوع والسجود .

وكذلك لا يترك صلته بالله في حالة الخوف من الفتنة ، ولا يدع سلاحه الأول في المعركة ، ويأخذ حذره من عدوه :
« إن الكافرين كانوا لكم عدواً ميّناً » .

وإنما نسبة الحديث عن صلاة الضارب في الأرض ، الخائف من فتنة الذين كفروا ، يجيء حكم صلاة الخوف في أرض المعركة ؛ وتحتشد جنات هذا الحكم الفقهي بلبسات تقية وتربوية شتى :

(١) أحكام القرآن للجصاص . الجزء الثاني طبعة المطبعة البهية ص ٣٠٧ - ٣٠٨ .

سورة النساء

« وإذا كنت فيهم ، فأقم لهم الصلاة ، فلتقم طائفة منهم معك ، وليأخذوا أسلحتهم ، فإذا سجدوا فليكونوا من وراءكم . ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ، فيميلون عليكم ميلاً واحدة . ولا جناح عليكم - إن كان بكم أذى من مطر ، أو كنتم مرضى - أن تضعوا أسلحتكم . وخذوا حذركم ، إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً . فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم . فإذا أطمأنتم فأقيموا الصلاة ، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً .. »

إن التأمل في أسرار هذا القرآن ؛ وفي أسرار المنهج الرباني للتربية ، المتمثل فيه ، يطلع على عجب من اللفقات النفسية ، النافذة إلى أعماق الروح البشرية . ومنها هذه اللفظة في ساحة المعركة إلى الصلاة ..

إن السياق القرآني لا يجيء بهذا النص هنا لمجرد بيان الحكم « الفقهي » في صلاة الخوف . ولكنه يجسد هذا النص في حملة التربية والتوجيه والتعليم والاعداد للصف المسلم وللجماعة المسلمة .

وأول ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة في ساحة المعركة ! ولكن هذا طبيعي بل بدهي في الاعتبار الإلهاني . إن هذه الصلاة سلاح من أسلحة المعركة . بل إنها السلاح ! فلا بد من تنظيم استخدام هذا السلاح ، بما يتناسب مع طبيعة المعركة ، وجو المعركة ! ولقد كان أولئك الرجال - الذين تربوا بالقرآن وفق المنهج الرباني - يلقون عدوهم بهذا السلاح الذي يتفوقون فيه قبل أي سلاح . لقد كانوا متفوقين في إيمانهم بالله واحد يعرفونه حق المعرفة ويشعرون أنه معهم في المعركة متفوقين كذلك في إيمانهم بهدف يقاتلون من أجله ؛ ويشعرون أنه أرفع الأهداف جميعاً . متفوقين أيضاً في تصورهم للكون والحياة واغاية وجودهم الانساني ، تفوقهم في تنظيمهم الاجتماعي الناشئ من تفوق منهجهم الرباني .. وكانت الصلاة رمزاً لهذا كله ، وتذكيراً بهذا كله . ومن ثم كانت سلاحاً في المعركة . بل كانت هي السلاح !

والأمر الثاني الذي يلفت للنظر في هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو . وهذا الحذر الذي يوصى للمؤمنين به تجاه عدوهم الذي يتربص بهم لحظة غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم ، ليميل عليهم ميلاً واحدة ! ومع هذا التحذير والتخويف التطمين والتثيت ؛ إذ يخبرهم أنهم إنما يواجهون قوما كذب الله عليهم الهوان : « إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً » .. وهذا التقابل بين التحذير والتطمين ؛ وهذا التوازن بين استشارة حاسة

الجزء الخامس

الحذر وسكب فيض الثقة ؛ هو طابع هذا المنهج في تربية النفس المؤمنة والصف المسلم ، في مواجهة العدو الماكر العنيد اللئيم !

أما كيفية صلاة الحرف ؛ فتختلف فيها آراء الفقهاء ، أخذاً من هذا النص ، ولكتنا نكتفي بالصفة العامة ، دون دخول في تفصيل الكيفيات المتنوعة .

« وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم . ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك . وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم .. »

والمعنى : إذا كنت فيهم فأقمتهم في الصلاة ، فلتقم طائفة منهم تصلي معك الركعة الأولى . على حين تقف طائفة أخرى بأسلحتها من ورائكم لحمايتكم . فإذا أتمت الطائفة الأولى الركعة الأولى رجعت فأخذت مكان الحراسة ، وجاءت الطائفة التي كانت في الحراسة ولم تصل ، فلتصل معك ركعة كذلك . (وهنا يسلم الإمام إذ يكون قد أتم صلاته ركعتين) .

عندئذ تجيء الطائفة الأولى فتقضي الركعة الثانية التي فاتتها مع الإمام . وتسلم – بينما تحرسها الطائفة الثانية – ثم تجيء الثانية فتقضي الركعة الأولى التي فاتتها وتسلم – بينما تحرسها الطائفة الأولى ..

وبذلك تكون الطائفتان قد صلتا بإمامة الرسول ﷺ وكذلك مع خلفائه وأمرائه ، وأمراء المسلمين (منهم) في كل معركة .

« وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ودالذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ، فيميلون عليكم ميلة واحدة .. »

وهي رغبة في نفوس الكفار تجاه المؤمنين دائمة . والسنون تتوالى ، والقروث تمر ، فتؤكد هذه الحقيقة ، التي وضعها الله في قلوب المجموعة المؤمنة الأولى . وهو يضع لها الخطط العامة للمعركة . كما يضع لها الخطوة الحركية أحياناً . على هذا النحو الذي رأينا في صلاة الحرف . على أن هذا الحذر ، وهذه التعبئة النفسية ، وهذا الاستعداد بالسلاح المستمر ، ليس من شأنه أن يوقع المسلمين في المشقة . فهم يأخذون منه بقدر الطاقة :

« ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ، أو كنتم مرضى ، أن تضعوا أسلحتكم ، فعمل السراح في هذه الحالة يشق ، ولا يفيد ويكفي أخذ الحذر ؛ وتوقع عوث الله ونصره : « وخذوا حذركم . إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً .. »

ولعل هذا الاحتياط ، وهذه اليقظة ، وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب

سورة النساء

المين الذي أعده الله للكافرين . فيكون المؤمنون هم ستار قيرته ؛ وأداة مشيته . . وهي الطمأنينة مع ذلك الحذر ؛ والثقة في النصر على قوم أعد الله لهم عذاباً مهيناً . . .
« فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم . فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » ..
وهكذا يوجههم إلى الاتصال بالله في كل حال ، وفي كل وضع ، إلى جانب الصلاة . .
فهذه هي العدة الكبرى ، وهذا هو السلاح الذي لا يبلى . .
فأما حين الاطمئنان « فأقيموا الصلاة » .. أقيموها كاملة تامة بلا قصر - قصر الحوف الذي تحدثنا عنه - فهي فريضة ذات وقت محدد لأدائها . ومتى زالت أسباب الرخصة في صفة من صفاتها عادت إلى صفتها المفروضة الدائمة .
ومن قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » .. يأخذ الظاهرية رأيهم في عدم قضاء الفائتة من الصلاة لأنها لا تجزى ولا تصح . لأن الصلاة لا تصح . إلا في ميقاتها المعين فمى فات الميقات ، فلا سبيل لأقامة الصلاة . . والجمهور على صحة قضاء الفوائت .
وعلى تحسين التكبير في الأداء ، والكراهية في التأخير . . ولا ندخل بعد هذا في تفصيلات الفروع ..

ويختتم هذا الدرس بالتشجيع على المضي في الجهاد ؛ مع الألم والضنى والكلال . وليس القلوب المؤمنة لمسة عميقة موحية ، تمس أعماق هذه القلوب ، وتلقي الضوء القوي على المصائر والغايات والاتجاهات :
« ولا تنهوا في ابتغاء القوم . إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون . وترجون من الله ما لا يرجون . وكان الله عليماً حكيماً » ..
إنهن كلمات معدودات . يضعن الخطوط الحاسمة ، ويكشفن عن الشقة البعيدة ، بين جبهتي الصراع ..
إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة .. ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه :
إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح والأواء .. ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء ..
إن المؤمنين يتوجهون إلى الله بجهادهم ، ويرتقبون عنده جزاءهم .. فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون ، لا يتجهون لله ، ولا يرتقبون عنده شيئاً في الحياة ولا بعد الحياة ..

الجزء الخامس

فإذا أصر الكفار على المعركة ، فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصراراً ، وإذا احتمل الكفار آلامها ، فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام . وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال ، وتعقب آثارهم ، حتى لا تبقى لهم قوة ، وحتى لا تكون فتنة . ويكون الدين لله .

وإن هذا هو فضل العقيدة في الله في كل كفاح . فهناك اللحظات التي تعلو فيها المشقة على الطاقة ، ويربو الألم على الاحتمال . ويحتاج القلب البشري إلى مدد فائض وإلى زاد . هنالك يأتي المدد من هذا المعين ، ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم .

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة . معركة يالم فيها المتقاتلون من الفريقين . لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاقل .

ولربما أتت على العصبية المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة .. ولكن القاعدة لا تتغير . فالباطل لا يكون بعافية أبداً ، حتى ولو كان غالباً ! إنه يلاقي الآلام من داخله . من تناقضه الداخلي ؛ ومن صراع بعضه مع بعض . ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء .

وسيل العصبية المؤمنة حينئذ أن تحتل ولا تتهار . وأن تعلم أنها إن كانت قائم ، فإن عدوها كذلك يالم . والألم أنواع . والقرح ألوان .. « وترجون من الله ما لا يرجون » .. وهذا هو العزاء العميق . وهذا هو مفرق الطريق .. « وكان الله عليا حكيماً » ..

يعلم كيف تعالج المشاعر في القلوب . ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح ..

« إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ، لِنَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائَتَيْنِ خَصِيماً »^(١٠٥) « وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً »^(١٠٦) « وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً »^(١٠٧) « يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ، وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَالاً يَرْضُونَ مِنَ الْقَوْلِ — وَكَانَ اللَّهُ بِمَا

سورة النساء

يَعْمَلُونَ مِثْقَلًا ذَرَّةً (١٠٨) مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ،
فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ؟ (١٠٩) .
« وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، يَجِدِ اللَّهَ
غَفُورًا رَحِيمًا » (١١٠) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ ،
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١١) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ، ثُمَّ يَزِمْ
بِهِ بَرِيئًا ، فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ، (١١٢) .

« وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ،
وَمَا يُضِلُّونَ ، إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ، وَكَانَ فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ، (١١٣) .

هذه الآية تحكي قصة لا تعرف لها الارض نظيراً ، ولا تعرف لها البشرية شيئاً .. وتشهد
- وحدها - بأن هذا القرآن وهذا الدين لا بد أن يكون من عند الله ؛ لأن البشر - مهما
ارتفع تصورهم ، ومهما صفت أرواحهم ، ومهما استقامت طبائعهم - لا يمكن أن يرتفعوا
- بأنفسهم - إلى هذا المستوى الذي تشير إليه هذه الآيات ؛ إلا بوحي من الله .. هذا
المستوى الذي يرسم خطأ على الأفق لم تصعد إليه البشرية - إلا في ظل هذا المنهج - ولا
تملك الصعود إليه أبداً إلا في ظل هذا المنهج كذلك !

إنه في الوقت الذي كان اليهود في المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة ، التي نحوها
جعلتهم اللئيمة ، على الإسلام والمسلمين ؛ والتي حكمت هذه السورة وسورة البقرة وسورة آل
عمران جانباً منها ومن فعلها في الصف المسلم ..

في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب ؛ ويؤلبون المشركين ؛ ويشجعون
المنافقين ، ويرسمون لهم الطريق ؛ ويطلقون الإشاعات ؛ ويضللون العقول ؛ ويطعنون في القيادة

الجزء الخامس

النبوية ، ويشككون في الوحي والرسالة ؛ ويجاولون تفسيخ المجتمع المسلم من الداخل ، في الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه ليهاجموه من الخارج.. والإسلام ناشيء في المدينة ، ورواسب الجاهلية ما يزال لها آثارها في النفوس ؛ ووشائج القربى والمصلحة بين بعض المسلمين وبعض المشركين والمنافقين واليهود أنفسهم ، تمثل خطراً حقيقياً على تماسك الصف المسلم وتناصقه .. في هذا الوقت الحرج ، الخطر ، الشديد الخطورة .. كانت هذه الآيات كلها تنزل ، على رسول الله ﷺ وعلى الجماعة المسلمة ، لتصف رجلاً يهودياً ، اتهم ظلماً بسرقة ؛ ولتدين الذين تأمروا على اتهامه ، وهم بيت من الأنصار في المدينة . والأنصار يومئذ هم عدة الرسول ﷺ وجنده ، في مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله ، ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة . . !

أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي ! ثم أي كلام يمكن أن يرتفع ليصف هذا المستوى ؟ وكل كلام ، وكل تعليق ، وكل تعقيب يتهاوى دون هذه القمة السامية ؛ التي لا يبلغها البشر وحدهم . بل لا يعرفها البشر وحدهم . إلا أن يقادوا بمنهج الله ، إلى هذا الأفق العلوي الكريم الوضيء ؟ !

والقصة التي رويت من عدة مصادر في سبب نزول هذه الآيات أن تقرأ من الأنصار - قتادة بن النعمان وعمه رفاعه - غزوا مع رسول الله ﷺ في بعض غزواته . فسرقت درع لأحدهم (رفاعه) . فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت يقال لهم : بنو أبيرق . فأتى صاحب الدرع رسول الله ﷺ فقال : إن طعمة بن أبيرق سرق درعي . (وفي رواية : إنه بشير بن أبيرق .. وفي هذه الرواية : أن بشيراً هذا كان منافقاً يقول الشعر في ذم الصحابة وينسب لبعض العرب !) فلما رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجل يهودي (اسمه زيد بن السمين) . وقال لنفر من عشيرته : إني غيبت الدرع ، وألقيتها في بيت فلان . وستوجد عنده . فانطلقوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا : يا نبي الله : إن صاحبنا بريء ، وإن الذي سرق الدرع فلان . وقد أحطنا بذلك علماً . فاعنر صاحبنا على رؤوس الناس ، وجادل عنه ، فإنه إن لم يعصمه الله بك هلك .. ولما عرف رسول الله ﷺ أن الدرع وجدت في بيت اليهودي ، قام فبرأ ابن أبيرق وعنده على رؤوس الناس . وكانت أهله قد قالوا للنبي ﷺ قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي - إن قتادة بن النعمان وعمه عمداً إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غيرينة ولا ثبت ! قال قتادة : فأتيت رسول الله ﷺ فكلمته . فقال : د عمدت إلى أهل بيت يذكر منهم إسلام وصلاح

سورة النساء

وترميهم بالسرقه على غير ثبت ولا بينة ؟ قال : فرجعت ، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله ﷺ في ذلك . فأتاني عمي رفاعه فقال : يا ابن أخي ما صنعت ؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله ﷺ فقال : الله المستعان .. فلم تلبث أن نزلت : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ، ولا تكن للخائنين خصيما » - أي بني أيرق - وخصيما : أي محاميا ومدافعا ومجادلا عنهم - « واستغفر الله » - أي بما قلت لقتادة - « إن الله كان غفورا رحيما » .. « ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » - إلى قوله تعالى : « رحيما » - أي لو استغفروا الله لغفر لهم - « ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه » - إلى قوله : « إثمنا » .. « ولولا فضل الله عليك ورحمته » . إلى قوله : « فسوف نؤتيه أجرا عظيما » .. فلما نزل القرآن أتى رسول الله ﷺ بالسلاح فردده إلى رفاعه .. قال قتادة : لما أتيت عمي بالسلاح - وكان شيخا قد عمى - أو عشى - في الجاهلية ، وكنت أرى إسلامه مدخولا ، فلما أتته بالسلاح قال : يا ابن أخي هي في سبيل الله . فعرفت أن إسلامه كان صحيحا ! فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين ، فأنزل الله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين ، نوله ما تولى ، ونصله جهنم وساعت مصيرا . إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ومن يشرك بالله فقد ضل ضللا بعيدا » .

إن المسألة لم تكن مجرد تبرة بريء ، تأمرت عليه عصبة لتوقعه في الاتهام - وإن كانت تبرة بريء أمرا هائلا ثقیل الوزن في ميزان الله - إنما كانت أكبر من ذلك : كانت هي إقامة الميزان الذي لا يميل مع الهوى ، ولا مع العصية ، ولا يتأرجع مع المودة والشنآن أيا كانت الملابسات والأحوال .

وكانت المسألة هي تطهير هذا المجتمع الجديد ؛ وعلاج عناصر الضعف البشري فيه منع علاج رواسب الجاهلية والعصية - في كل صورها حتى في صورة العقيدة ، إذا تعلق الأمر بإقامة العدل بين الناس - وإقامة هذا المجتمع الجديد ، الفريد في تاريخ البشرية ، على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة المتينة التي لا تدنسها شوائب الهوى والمصلحة والعصية ، والتي لا تخرج مع الأهواء والميول والشهوات !

ولقد كان هناك أكثر من سبب للأغضاء عن الحادث ، أو عدم التشديد فيه والتشديد به وكشفه هكذا لجميع الأبصار . بل فضعه بين الناس - على هذا النحو العنيف المكشوف ..

الجزء الخامس

كان هناك أكثر من سبب ، لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي تتحكم وتحكم . ولو كانت موازين البشر ومقاييسهم هي التي يرجع إليها هذا المنهج !

كان هناك سبب واضح عريض .. أن هذا المتهم « يهودي » .. من « يهود » .. يهود التي لا تدع منها مسموما تملكه إلا أطلقت في حرب الإسلام وأهله . يهود التي يذوق منها المسلمون الأمرين في هذه الحقبة (وبشاء الله أن يكون ذلك في كل حقبة !) يهود التي لا تعرف حقا ولا عدلا ولا نصفه ، ولا تقيم اعتباراً لقيمة واحدة من قيم الاخلاق في التعامل مع المسلمين على الإطلاق !

وكان هنالك سبب آخر ؛ وهو أن الأمر في الأنصار . الانصار الذين آووا ونصروا . والذين قد يوجد هذا الحادث بين بعض ييوتهم ما يوجد من الضغائن . بينما أن اتجاه الاتهام إلى يهودي ، يعد شبح الشقاق !

وكان هنالك سبب ثالث . هو عدم إعطاء اليهود سهما جديدا بوجهونه إلى الأنصار . وهو أن بعضهم يسرق بعضاً ، ثم يتهمون اليهود ! وهم لا يدعون هذه الفرصة ثقلت للتشهير بها والتغريب !

ولكن الأمر كان أكبر من هذا كله . كان أكبر من كل هذه الاعتبارات الصغيرة . الصغيرة في حساب الإسلام . كان أمر تربية هذه الجماعة الجديدة لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وفي قيادة البشرية . وهي لا تقوم بالخلقة في الأرض ولا تنهض بقيادة البشرية حتى يتضح لها منهج فريد متفوق على كل ما تعرف البشرية ؛ وحتى يثبت هذا المنهج في حياتها الواقعية . وحتى يحص كيانها تمحيصاً شديداً ؛ وتنفذ عنه كل خبيثة من ضعف البشر ومن رواسب الجاهلية . وحتى يقام فيها ميزان العدل - لتحكم به بين الناس - مجرداً من جميع الاعتبارات الأرضية ، والمصالح القريية الظاهرة ، والملابسات التي يراها الناس شيئاً كبيراً لا يقدرّون على تجاهله !

واختار الله - سبحانه - هذا الحادث بذاته ، في ميقاته . . مع يهودي . . من يهود التي ينوق منها المسلمون الأمرين إذ ذاك في المدينة ؛ والتي تؤلب عليهم المشركين ، وتؤيد بينهم المنافقين ، وترصد كل ما في جعبتها من مكر وتجربة وعلم لهذا الدين ! وفي فترة حرجة من حياة المسلمين في المدينة ؛ والعداوات تحيط بهم من كل جانب . ووراء كل هذه العداوات يهود !

اختار الله هذا الحادث في هذا الظرف ، ليقول فيه - سبحانه - للجماعة المسلمة ما أراد

سورة النساء

أن يقول، وليعلمها به ما يريد لها أن تتعلم !
ومن ثم لم يكن هناك مجال للباقة ! ولا للكياسة ! ولا للسياسة ! ولا للمهارة في إخفاء
ما يخرج ، وتغطية ما يسوء !
ولم يكن هناك مجال لمصلحة الجماعة المسلمة الظاهرية ! ومراعاة الظروف الوقتية المحيطة بها !
هنا كان الأمر جداً خالصاً ، لا يحتمل الدهان ولا التمويه ! وكان هذا الجدهو أمر هذا
المنهج الرباني وأصوله . وأمر هذه الأمة التي تعدلتهاض بهذا المنهج وتنتشره . وأمر العدل بين
الناس . العدل في هذا المستوى الذي لا يرتفع إليه الناس - بل لا يعرفه الناس - إلا بوحي من
الله ، وعون من الله .

وينظر الإنسان من هذه القمة السامقة على السفوح الهابطة - في جميع الأمم على مدار
الزمان - فيراها هنالك .. هنالك في السفوح .. ويرى بين تلك القمة السامقة والسفوح الهابطة
صخوراً متروية ، هنا وهناك ، من الدهاء ، والمرء . والسياسة ، والكياسة ، والبواعية ،
والمهارة ، ومصلحة الدولة ، ومصلحة الوطن ، ومصلحة الجماعة .. إلى آخر الأسماء
والعنوانات .. فإذا دقق الإنسان فيها النظر رأى من تحتها .. الدود .. !!!
وينظر الانسان مرة أخرى فيرى نماذج الأمة المسلمة - وحدها - صاعدة من السفوح إلى
القمة . تتأثر على مدار التاريخ ، وهي تتطلع إلى القمة ، التي وجهها إليها المنهج الفريد .
.. أما العفن الذي يسمونه « العدالة » في أمم الجاهلية الغابرة والحاضرة ، فلا يستحق أن
ترفع عنه الغطاء ، في مثل هذا الجو النظيف الكريم ..

والآن نواجه نصوص الدرس بالتفصيل ..
« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ، لتحكم بين الناس بما أراك الله ، ولا تكن للخائنين
خصياً . واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً . ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ، إن الله
لا يحب من كان خوائفاً أثيماً . يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله . وهو معهم إذ يبيتون
مما لا يرضى من القول - وكان الله بما يعملون محيطاً . ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة
الدنيا ، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلاً ؟ » .
إننا نحس في التعبير صرامة ، بفوح منها الغضب للحق ، والغيرة على العدل ؛ وتشيع في
جو الآيات وتفيض منها :

الجزء الخامس

وأول ما يبدو هذا في تذكير رسول الله ﷺ بتزليل الكتاب إليه بالحق ليحكم بين الناس بما أراه الله . وإتباع هذا التذكير بالنهي عن أن يكون خصماً للخائنين ، يدافع عنهم ويجادل . وتوجيهه لاستغفار الله - سبحانه - عن هذه المجادلة .

« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله . ولا تكن للخائنين خصماً . واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً .. »

ثم تكرر هذا النهي ؛ ووصف هؤلاء الخائنين ، الذين جادل عنهم ﷺ بأنهم يختانون أنفسهم . وتعليل ذلك بأن الله لا يحب من كان خواناً أثياً :

« ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم . إن الله لا يحب من كان خواناً أثياً » .

وهم خانوا غيرهم في الظاهر . ولكنهم في الحقيقة خانوا أنفسهم . فقد خانوا الجماعة ومنهجها ، ومبادئها التي تميزها وتقردها . وخانوا الأمانة الملقاة على الجماعة كلها ، وهم منها . . ثم هم يختانون أنفسهم في صورة أخرى . صورة تعريض أنفسهم للآثم الذي يجازون عليه شر الجزاء . حيث يكرههم الله ، ويعاقبهم بما أثموا . وهي خيانة للنفس من غير شك . . . وصورة ثالثة لحياتهم لأنفسهم ، هي تلوين هذه الأنفس وتدنيسها بالمؤامرة والكذب والحياة . « إن الله لا يحب من كان خواناً أثياً » ...

وهذه عقوبة أكبر من كل عقوبة . . وهي تلقي إلى جانبها إيجاء آخر . فالذين لا يحبهم الله لا يجوز أن يجادل عنهم أحد ، ولا أن يحامي عنهم أحد . وقد كرههم الله للآثم والحياة !

ويعقب الوصف بالآثم والحياة تصوير منفر لسلوك هؤلاء الخونة الآثمين :

« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله - وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى

من القول » ...

وهي صورة زرية داعية إلى الاحتقار والسخرية . زرية بما فيها من ضعف والتواء ، هم يبيتون ما يبيتون من الكيد والمؤامرة والخيانة ؛ ويستخفون بها عن الناس . والناس لا يملكون لهم نفعاً ولا ضراً . بينا الذي يملك النفع والضرر معهم وهم يبيتون ما يبيتون ؛ مطلع عليهم وهم يخفون نياتهم ويستخفون . وهم يزورون من القول ما لا يرضاه ! فأني موقف يدعو إلى الزرابة والاستهزاء أكثر من هذا الموقف ؟

« وكان الله بكل شيء محيطاً .. »

إجمالاً وإطلاقاً . . فإن يذهبون بما يبيتون . والله معهم إذ يبيتون . والله بكل شيء محيط

سورة النساء

وهم تحت عينه وفي قبضته ؟
وتستمر الحملة التي يفوح منها الغضب ؛ على كل من جادل عن الحائنين :
« ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا . فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ؟ أم من
يكون عليهم وكيلا ؟ » ..
واللهم لا يجادل عنهم يوم القيامة ولا وكيل . فما جدوى الجدل عنهم في الدنيا وهي لا
تدفع عنهم ذلك اليوم الثقيل ؟



وبعد هذه الحملة الغاضبة على الحقنة الأتمة ، والعتاب الشديد للمنافحين عنهم والمجادلين .
يجيء تقرير القواعد العامة لهذه العلة وآثارها . وللحساب عليها والجزاء . ولقاعدة الجزاء عامة .
القاعدة العادلة التي يعامل بها الله العباد . ويطلب اليهم أن يحاولوا محاكاتها في تعاملهم فيما بينهم ،
وأن يتخلقوا بخلق الله - خلق العدل - فيها :

« ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما .. ومن يكسب
إثماً فإنما يكسبه على نفسه . وكان الله عليا حكيما .. ومن يكسب خطيئة أو إثماً ، ثم يرم به
بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا » ..

إنها آيات ثلاث تقرر المبادئ الكلية التي يعامل بها الله عباده ؛ والتي يملك العباد أن يعاملوا
بعضهم بعضاً بها ويعاملوا الله على أساسها فلا يصيهم سوء .
الآية الأولى تفتح باب التوبة على مصراعيه ، وباب المغفرة على سعته ؛ وتطمع كل مذنّب
نائب في العفو والقبول :

« ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما » .. إنه
- سبحانه - موجود للمغفرة والرحمة حيثما قصده مستغفر منيب .. والذي يعمل سوء يظلم
غيره . ويظلم نفسه . وقد يظلم نفسه وحدها إذا عمل السيئة التي لا تتعدى شخصه .. وعلى أية
حال فالغفور الرحيم يستقبل المستغفرين في كل حين ؛ ويغفر لهم ويرحمهم متى جاءوه تائبين .
هكذا بلا قيد ولا شرط ولا حجاب ولا بواب ! حيثما جاءوا تائبين مستغفرين وجدوا الله
غفورا رحيما ..

والآية الثانية تقرر فردية التبعة . وهي القاعدة التي يقوم عليها التصور الاسلامي في

الجزء الخامس

الجزاء ، والتي تثير في كل قلب شعور الخوف وشعور الطمأنينة . الخوف من عمله وكسبه . والطمأنينة من أن لا يحمل تبعه غيره .

« ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه . وكان الله علياً حكيماً » ..

ليست هناك خطيئة موروثة في الإسلام ، كالتى يتحدث عنها تصورات الكنيسة . كما أنه ليست هناك كفارة غير الكفارة التي تؤذيها النفس عن نفسها .. وعندئذ تطلق كل نفس حذرة بما تكسب . مطمئنة إلى أنها لا تحاسب إلا على ما تكسب .. توازن عجيب ، في هذا التصور الفريد . هو إحدى خصائص التصور الإسلامي وأحد مقوماته ^(١) ، التي تطمئن الفطرة ، وتحقق العدل الإلهي المطلق ؛ المطلوب أن يحاكمه بنو الإنسان .

والآية الثالثة تقرر تبعه من يكسب الخطيئة ثم يرمي بها البريء .. وهي الحالة المنطبقة على حالة العصاة التي يدور عليها الكلام :

« ومن يكسب خطيئة أو إثماً ، ثم يرم به بريئاً ، فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً » .. البهتان في رميه البريء . والإثم في ارتكابه الذنب الذي رمى به البريء .. وقد احتملها معه . وكأنما هما حمل يحمل . على طريقة التجسيم التي تبرز المعنى وتؤكد في التعبير القرآني المصور ^(٢) .

وبهذه القواعد الثلاثة يرسم القرآن ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما اجترح . ولا يدع الجرم يمضي ناجياً إذا ألقى جرمه على سواه .. وفي الوقت ذاته يفتح باب التوبة والمغفرة على مصراعيه ؛ ويضرب موعداً مع الله - سبحانه - في كل لحظة للتائبين المستغفرين ، الذين يطرقون الأبواب في كل حين . بل يلجونها بلا استئذان فيجدون الرحمة والغفران !



وأخيراً يئن الله على رسوله ﷺ أن عصمه من الانسياق وراء المتأمرين الميتين ؛ فأطلعه على مؤامراتهم التي يستخفون بها من الناس ولا يستخفون بهباً من الله - وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول - ثم يئن عليه المنة الكبرى في إزال الكتاب والحكمة وتعليقه ما لم يكن يعلم .. وهي المنة على البشرية كلها ، بمنته ابتداء في شخص أكرمها على الله

(١) راجع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » .

(٢) راجع كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

سورة النساء

وأقربها لله :

« ولولا فضل الله عليك ورحمته لمحت طائفة منهم أن يضلوك . وما يضلون إلا أنفسهم . وما يضرونك من شيء . وأتزل الله عليك الكتاب والحكمة . وعلمك ما لم تكن تعلم . وكان فضل الله عليك عظيماً » .

إن هذه المحاولة ليست إلا واحدة من محاولات كثيرة ، شتى الألوان والأنواع ؛ مما بذله أعداء هذا الرسول الكريم ليضلوه عن الحق والعدل والصواب . ولكن الله - سبحانه - كان يتولاه بفضل ورحمة في كل مرة . وكان الكائدون المتآمرون هم الذين يضلون ويقعون في الضلالة .. وسيرة رسول الله ﷺ حافلة بتلك المحاولات ؛ ونجاته وهدايته ؛ وضلال المتآمرين وخيبتهم .

والله - سبحانه - يئن عليه بفضل ورحمة هذه ؛ ويطمشه في الوقت ذاته أنهم لا يضرونه شيئاً . بفضل من الله ورحمة .

وبمناسبة المنة في حفظه من هذه المؤامرة الأخيرة ؛ وصيانة أحكامه من أن تتعرض لظلم بريء وتبرئة جازم ، وكشف الحقيقة له وتعريفه بالمؤامرة .. تجيء المنة الكبرى .. منة الرسالة :

« وأتزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم . وكان فضل الله عليك عظيماً » .

وهي منة الله على « الإنسان » في هذه الأرض . المنة التي ولد الإنسان معها ميلاداً جديداً . ونشأ بها « الإنسان » كما نشأ أول مرة بنفخة الروح الأولى ..

المنة التي التقطت البشرية من سفح الجاهلية ، لترقى بها في الطريق الصاعد ، إلى القمة السامقة . عن طريق المنهج الرباني الفريد العجيب ..

المنة التي لا يعرف قدرها إلا الذي عرف الاسلام وعرف الجاهلية - جاهلية الغابر والحاضر - وذاق الاسلام وذاق الجاهلية ..

وإذا كانت منة يذكر الله بها رسوله ﷺ فلأنه هو أول من عرفها وذاقها . وأكبر من عرفها وذاقها . وأعرف من عرفها وذاقها ..

« وعلمك ما لم تكن تعلم . وكان فضل الله عليك عظيماً » .

« لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ ، إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ، أَوْ

مَعْرُوفٍ ، أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنِ النَّاسِ . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ ، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ^(١١٤) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا ^(١١٥) إِنْ أَتَىكَ الْفِتْنَةُ ، فَذُكِّرْ بِهَذَا الَّذِي كُنْتَ تُذَكَّرُ بِهِ ، إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ^(١١٦) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ، وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ^(١١٧) لَعَنَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ لَا اتَّخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ^(١١٨) وَلَا ضَلَّتْهُمْ ، وَلَا أَمْنِيَّتُهُمْ ، وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيُتَّبَعَنَّ آذَانُ الْأَنْعَامِ ، وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيُغَيَّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ . وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ^(١١٩) يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ ، وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ^(١٢٠) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ، وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ^(١٢١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ؟ ^(١٢٢)

« لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ . مَنْ يَفْعَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ^(١٢٣) وَمَنْ يَفْعَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ ، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا » ^(١٢٤)

سورة النساء

« وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ، وَهُوَ مُحْسِنٌ ، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ^(١٢٥) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ، ^(١٢٦) »

يتصل هذا الدرس بالدرس السابق ، بأكثر من صلة . فهو أولا نزلت بعض آياته تغليقا وتعقيبا على الأحداث التي تلت حادثة اليهودي . من ارتداد « بشير بن أبيرق » ومشاقة الرسول ﷺ وعودته إلى الجاهلية ؛ التي تحدث هذا الدرس عنها ، وعن تصوراتها وحمقاتها وعلاقاتها بالشیطان ، ودور الشيطان فيها ! ويقرر أن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك — لمن يشاء . وهو ثانياً يتحدث عن النجوى والتأمر ؛ وأنه لا خير في كثير مما يتاجون به ، من أمثال ما يتوا في ذلك الحادث وتاجوا . ويحدد أنواع النجوى التي يجبها الله ؛ وهي التاجي في فعل الخير والمعروف والإصلاح بين الناس . ويقرر جزاء هذه النجوى وتلك عند الله .. وأخيراً يقرر القواعد العادلة التي يجازي بها الله على الأعمال ؛ وأنها ليست تابعة لرغبات أحد من الناس وتمنياتهم . لا أمانى المسلمين ولا أمانى أهل الكتاب . إنها هي ترجع إلى عدل الله المطلق ؛ وإلى الحق الذي لو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ..

فالدرس كله ، موضوعاً واتجاهاً ، موصول الأسباب بالدرس السابق من هذه الناحية .. ثم هو حلقة من حلقات المنهج التربوي الحكيم ، في إعداد هذه الجماعة لتكون الأمة التي تقود البشرية ؛ بتفوقها التربوي والتنظيمي ؛ وليعالج فيها مواضع الضعف البشري ورواسب المجتمع الجاهلي ؛ وليخوض بها المعركة في ميادينها كلها .. وهو الهدف الذي تتوخاه السورة بشتى موضوعاتها ؛ ويتولاه المنهج القرآني كله ..

« لا خير في كثير من نجواهم . إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ، فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ، .. »

لقد تكرر في القرآن النهي عن النجوى ؛ وهي أن تجتمع طائفة بعيداً عن الجماعة المسلمة وعن القيادة المسلمة ، لتبيت أمراً .. وكان اتجاه التربية الإسلامية واتجاه التنظيم الإسلامي كذلك أن يأتي كل إنسان بمشكلته أو بموضوعه ، فيعرضه على النبي ﷺ مسارة إن كان أمراً شخصياً لا يريد أن يشيع عنه شيء في الناس . أو مسألة علنية إن كان من الموضوعات ذات الصبغة

الجزء الخامس

العامة ، التي ليست من خصوصيات هذا الشخص .

والحكمة في هذه الحطة ، هو ألا تكون « جيوب » في الجماعة المسلمة ؛ وألا تعزل مجموعات منها بتصوراتها ومشكلاتها ، أو بأفكارها واتجاهاتها . وألا تبيت مجموعة من الجماعة المسلمة أمراً بليل وتواجه به الجماعة أمراً مقررأ من قبل ؛ أو تخفيه عن الجماعة وتستخفي به عن أعينها – وإن كانت لا تخفي به عن الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول .

وهذا الموضع أحد المواضع التي ورد فيها هذا النهي عن التاجي والتبيت بعزل عن الجماعة المسلمة وقيادتها . .

ولقد كان المسجد هو ندوة الجماعة المسلمة ، تتلاقى فيه وتجمع للصلاة ولشؤون الحياة . وكان المجتمع المسلم كله مجتمعاً مفتوحاً ؛ تعرض مشكلاته – التي ليست بأسراراً للقيادة في المعارك وغيرها ؛ والتي ليست بمسائل شخصية بحجة لا يجب أصحابها أن تلو كها الألسن – عرضاً علماً . وكان هذا المجتمع المفتوح من ثم مجتمعاً نظيفاً طلق الهواء . لا يتجنبه لبيت من وراء ظهره ، إلا الذين يتآمرون عليه ! أو على مبدأ من مبادئه – ممن المنافقين غالباً – وكذلك اقتربت النجوى بالمنافقين في معظم المواضع .

وهذه حقيقة تنفعنا . فالمجتمع المسلم يجب أن يكون بريئاً من هذه الظاهرة ، وأن يرجع أفرادها إليه وإلى قيادتهم العامة بما يخطر لهم من الخواطر ، أو بما يعرض لهم من خطط واتجاهات أو مشكلات !

والنص القرآني هنا يستثني نوعاً من النجوى .. هو في الحقيقة ليس منها ، وإن كان له شكلها :

« إلا من أمر بصدقة أو معروف ، أو إصلاح بين الناس » . .

وذلك أن مجتمع الرجل الخير بالرجل الخير ، فيقول له : هلم نتصدق على فلان فقد علمت حاجته في خفية عن الأعين . أو هلم إلى معروف معين نفعله أو نحض عليه . أو هلم نصلح بين فلان وفلان فقد علمت أن بينهما نزاعاً .. وقد تكون العصبية من الخيرين لأداء أمر من هذه الأمور ، وتتفق فيما بينها سرأ على النهوض بهذا الأمر . فهذا ليس نجوى ولا تأمرأ . ومن ثم سماه « أمراً » وإن كان له شكل النجوى ، في مسارة الرجل الخير للخيرين أمثاله بأمر في معروف يعلمه أو خطر له ..

على شرط أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة الله :

« ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » ..

سورة النساء

فلا يكون لهوى في الصدقة على فلان ، أو الإصلاح بين فلان وعلان . ولا يكون ليشتهر الرجل بأنه — والله رجل طيب — ! يحض على الصدقة والمعروف ، ويسعى في الإصلاح بين الناس ! ولا تكون هناك شائبة تعكر صفاء الاتجاه الى الله ، بهذا الخير . فهذا هو مفرق الطريق بين العمل بعمله المرء فيرضى الله عنه ويشبه به . والعمل نفسه بعمله المرء فيغضب الله عليه ، ويكتبه له في سجل السيئات !

« ومن يشاقق الرسول — من بعد ما تبين له الهدى — ويتبع غير سبيل المؤمنين ، نوله ما تولى ، ونصله جهنم وساعت مصيرا . إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك — لمن يشاء — ومن يشرك بالله فقد ضل ضللا بعيدا » .

وقد ذكر في سبب نزول هذه المجموعة من الآيات ، أن بشير بن أبيرق قد ارتد والتحق بالمشركين .. « من بعد ما تبين له الهدى » .. فقد كان في صفوف المسلمين ، ثم أتبع غير سبيل المؤمنين .. ولكن النص عام ، ينطبق على كل حالة ، ويواجه كل حالة من مشاقة الرسول ﷺ ومشاقته كفر وشرك وردة ، ينطبق عليها ما ينطبق على ذلك الحادث القديم .

والمشاقة — لغة — أن يأخذ المرء شقا مقابلا للشق الذي يأخذه الآخر . والذي يشاق الرسول ﷺ هو الذي يأخذ له شقا وجانبا وصفا غير الصف والجانب والشق الذي يأخذه النبي ﷺ ومعنى هذا أن يتخذ له منهجا للحياة كلها غير منهجه ، وأن يختار له طريقا غير طريقه . فالرسول ﷺ جاء يحمل من عند الله منهجا كاملا للحياة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية ، كما يشتمل على الشريعة والنظام الواقعي لجوانب الحياة البشرية كلها .. وهذه وتلك كلتاها جسم هذا المنهج ، بحيث ترهق روح هذا المنهج إذا شطر جسمه فأخذ منه شق وطرح شق ! والذي يشاق الرسول ﷺ هو كل من ينكر منهجه جملة ، أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض ، فيأخذ بشق منه ويطرح شقا !

وقد اقتضت رحمة الله بالناس ، ألا يحق عليهم القول ، ولا يصلوا جهنم وساعت مصيرا ، إلا بعد أن يرسل اليهم رسولا . وبعد أن يبين لهم . وبعد أن يتبينوا الهدى ثم يختاروا الضلالة . وهي رحمة الله الواسعة الحانية على هذا الخلق الضعيف . فإذا تبين له الهدى . أي إذا علم أن هذا المنهج من عند الله . ثم شاق الرسول ﷺ فيه ، ولم يتبعه ويطعه ، ولم يرض بمنهج الله الذي

الجزء الخامس

تبين له ، فعندئذ يكتب الله عليه الضلال ، ويؤليه الوجهة التي تولاها ، ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه إليهم . ويحق عليه العذاب المذكور في الآية بنصه :

« ومن يشاقق الرسول - من بعد ما تبين له الهدى - ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى ، ونصله جهنم وساءت مصيراً ! » ..

ويعلل النص هذا المصير البائس السيء ، بأن مغفرة الله - سبحانه - تناول كل شيء .. إلا أن يشرك به .. فهذه لا مغفرة لمن مات عليها :

« إن الله لا يغفر أن يشرك به . ويغفر ما دون ذلك - لمن يشاء - ومن يشرك بالله فقد ضل ضللاً بعيداً » ..

والشرك بالله - كما أسلفنا في هذا الجزء عند تفسير مثل هذه الآية من قبل - يتحقق باتخاذ آلهة مع الله اتخاذاً صريحاً - على طريقة الجاهلية العربية وغيرها من الجاهليات القديمة - كما يتحقق بعدم إفراد الله بخصائص الألوهية ؛ والاعتراف لبعض البشر بهذه الخصائص . كإشراك اليهود والنصارى الذي حكاه القرآن من أنهم « اتخذوا أجارهم وروهبانهم أرباباً من دون الله » ولم يكونوا عبدوهم مع الله . ولكن كانوا فقط اعترفوا لهم بحق التشريع لهم من دون الله . فحرموا عليهم وأعطوا لهم . فاتبعوهم في هذا . ومنحوم خاصة من خصائص الألوهية ! فحق عليهم وصف الشرك . وقيل عنهم إنهم خالفوا ما أمروا به من التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً .. فيقيموا له وحده الشعائر ، ويتلقوا منه وحده الشرائع والأوامر .

ولا غفران لذنوب الشرك - متى مات صاحبه عليه - بينا باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه .. عندما يشاء الله .. والسبب في تعظيم جريمة الشرك ، وخروجها من دائرة المغفرة ، أن من يشرك بالله يخرج عن حدود الخير والصلاح تماماً ، وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح أبداً : « ومن يشرك بالله فقد ضل ضللاً بعيداً » ..

ولو بقي خيط واحد صالح من خيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه ؛ ولو قبل الموت بساعة .. فأما وقد غرغر - وهو على الشرك - فقد انتهى أمره وحق عليه القول : « ونصله جهنم . وساءت مصيراً ! » .



ثم يصف بعض أوهام الجاهلية العربية في شركها . وأساطيرها حول اتخاذ الله بنات - هن الملائكة - وحول عبادتهم للشيطان - وقد عبدوه كما عبدوا الملائكة وتمثّلوا الأصنام - كما

سورة النبیاء

یصف بعض شعائرهم فی تقطیع أو تشقیق آذان الانعام المنفورة للآلهة ! وفی تغییرهم خلق الله . والشرك بالله . وهو مخالف للفطرة التي فطر الله الناس علیها :

« إن یدعون من دونه إلا إناثا ، وإن یدعون إلا شیطانا مریدا ، لعنه الله وقال : لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ، ولا ضلنهم ، ولأمنینهم ، ولأمرنهم فلیتكن آذان الانعام ؛ ولأمرنهم فلیغیرون خلق الله . . ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا . یعدم ویمینهم وما یعدم الشیطان إلا غرورا . »

لقد كان العرب - فی جاهلیتهم - یزعمون أن الملائكة بنات الله . ثم یتخذون لهذه الملائكة تمائیل یسمونها أسماء الإناث : « اللات . والعزی . ومناة » ، وأمثالها ثم یعبدون هذه الأصنام - بوصفها تمائیل لبنات الله - یتقربون بها إلى الله زلفی . . كان هذا علی الأقل فی مبدأ الأمر . . ثم ینسون أصل الاسطورة ، ویعبدون الأصنام ذاتها ، بل یعبدون جنس الحجر ، كما ینا ذلك فی الجزء الرابع .

كذلك كان بعضهم یعبد الشیطان نصاً . . قال الكلبي : كانت بنو ملیح من خزاعة یعبدون الجن . .

علی ان النص هنا أوسع مدلولاً ، فهم فی شركهم كله إنما یدعون الشیطان ، ویستمدون منه : هذا الشیطان صاحب القصة مع أبیهم آدم ؛ الذي لعنه الله ، بسبب معصيته وعبدائه للبشر . والذي بلغ من حقه بعد طرده ولعته ، أن يأخذ من الله - سبحانه - إذناً بأن یغوي من البشر كل من لا یلجأ إلى حمی الله :

« إن یدعون من دونه إلا إناثا . وإن یدعون إلا شیطانا مریداً . لعنه الله . وقال : لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضاً . ولا ضلنهم ، ولأمنینهم ، ولأمرنهم فلیتكن آذان الأنعام ، ولأمرنهم فلیغیرون خلق الله . »

إنهم یدعون الشیطان - عدوهم القديم - ویستوحونه ویستمدون منه هذا الضلال . ذلك الشیطان الذي لعنه الله . والذي صرح بنیته فی إضلال فریق من بنی آدم ، وتمنیتهم بالأمنیات الكاذبة فی طریق الغواية ، من لذة كاذبة ، وسعادة موهومة ، ونجاة من الجزاء فی نهاية المطاف ! كما صرح بنیته فی أن یدفع بهم إلى أفعال قبیحة ، وشعائر سفیفة ، من نسج الأساطیر . كتمزیق آذان بعض الأنعام ، لیصبح ركوبها بعد ذلك حراماً ، أو أكلها حراماً - دون أن یجرمها الله - ومن تغییر خلق الله وفطرته بقطع بعض اجزاء الجسد أو تغییر شكلها فی الحیوان أو الانسان ، كخصاء الرقیق ، ووشم الجلود . . . وما إليها من

الجزء الخامس

التغيير والتشويه الذي حرّمه الاسلام .

وشعور الانسان بأن الشيطان - عدوه القديم - هو الذي يأمر بهذا الشرك وتوابعه من الشعائر الوثنية ، يثير في نفسه - على الأقل - الحذر من الفخ الذي ينصبه العدو . وقد جعل الاسلام المعركة الرئيسية بين الانسان والشيطان . ووجه قوى المؤمن كلها لكفاح الشيطان والشر الذي ينشئه في الارض ؛ والوقوف تحت راية الله وحزبه ، في مواجهة الشيطان وحزبه : وهي معركة دائمة لا تضع أوزارها . لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب التي أعلنها منذ لعمري وطرده . والمؤمن لا يغفل عنها ، ولا ينسحب منها . وهو يعلم أنه إما أن يكون ولياً لله ، وإما أن يكون ولياً للشيطان ؛ وليس هنالك وسط .. والشيطان يتمثل في نفسه وما بينه في النفس من شهوات وتزوات ؛ ويتمثل في أتباعه من المشركين وأهل الشر عامة . والمسلم يكافحه في ذات نفسه ، كما يكافحه في أتباعه .. معركة واحدة متصلة طوال الحياة .

ومن يجعل الله مولاه فهو ناج غانم . ومن يجعل الشيطان مولاه فهو خاسر هالك :

« ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا ميّناً .. »

ويعصور السياق القرآني فعل الشيطان مع أوليائه ، في مثل حالة الاستهواء .

« يعدمهم ويميتهم ، وما يعدمهم الشيطان إلا غروراً » .

إنها حالة استهواء معينة هي التي تتحرف بالفطرة البشرية عن الإيمان والتوحيد ، إلى الكفر والشرك . ولولا هذا الاستهواء لمضت الفطرة في طريقها ، ولكان الإيمان هو هادي الفطرة وحاديها .

وإنها حالة استهواء معينة هي التي يزين فيها الشيطان للانسان سوء عمله ، فيراه حسناً ! ويعده الكسب والسعادة في طريق المعصية ، فيعدو معه في الطريق ! ويمنيه النجاة من عاقبة ما يعمل فيطمئن ويمضي في طريقه إلى المهلكة !

« وما يعدمهم الشيطان إلا غروراً » ..

وحين يرسم المشهد على هذا النحو ، والعدو القديم يقتل الجبال ، ويضع الفخ ، ويستدرج الفريسة ، لا تبقى إلا الجبلات الموكوسة المطموسة هي التي تظلل سادرة لا تستيقظ ، ولا تلفت ولا تحاول أن تعرف إلى أي طريق تساق ، وإلى أية هوة تستهوي !

وبينا هذه اللمسة الموقظة تفعل فعلها في النفوس ، وتصور حقيقة المعركة ، وحقيقة الموقف ، يجيء التعقيب ببيان العاقبة في نهاية المطاف : عاقبة من يستهويهم الشيطان ، ويصدق عليهم ظنه ، وينفذ فيهم ما صرح به من نيته الشريرة .. وعاقبة من يفلتون من حبالته ، لأنهم آمنوا بالله حقاً .

سورة التوبة

والمؤمنون بالله حقاً في نجوة من هذا الشيطان لأنه - لعنة الله عليه - وهو يستأذن في إغواء الضالين ، لم يؤذن له في المساس بعباد الله المخلصين . فهو إزلاهم ضعيف ضعيف ؛ كلما اشتدت قبضتهم على حبل الله المتين :

« ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً . يعدمهم ويغنيهم ، ومما يعدمهم الشيطان إلا غروراً . أولئك مأواهم جهنم ، ولا يجدون عنها محيصاً . والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها أبداً ، وعد الله حقاً ، ومن أصدق من الله قيلاً ؟ .. »

فهي جهنم ولا محيص عنها لأولياء الشيطان .. وهي جنات الخلد لا خروج منها لأولياء الله .. وعد الله :

« ومن أصدق من الله قيلاً ؟ »

والصدق المطلق في قول الله هنا ؛ يقابل الغرور الخادع ، والأمانى الكاذبة في قول الشيطان هناك ! وشتان بين من يتقرب وعد الله ، ومن يتقرب بتغرير الشيطان !

ثم يعقب السياق بقاعدة الاسلام الكبرى في العمل والجزاء .. إن ميزان الثواب والعقاب ليس موكولاً إلى الأمانى . إنه يرجع إلى أصل ثابت ، وسنة لا تتخلف ، وقانون لا يجابى . قانون تستوي أمامه الأمم - فليس أحد يمت إلى الله سبحانه بنسب ولا صهر - وليس أحد تحرق له القاعدة ، وتخالف من أجله السنة ، ويعطل لحسابه القانون .. إن صاحب السوء مجزي بالسوء ؛ وصاحب الحسنة مجزي بالحسنة . ولا محابة في هذا ولا بمראה :

« ليس بآمانيك ولا أمانى أهل الكتاب . من يعمل سوءاً يجز به ، ولا يجده من دون الله ولياً ولا نصيراً .. ومن يعمل من الصالحات - من ذكر أو أنثى وهو مؤمن - فأولئك يدخلون الجنة ، ولا يظلمون تقيراً . ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله - وهو محسن - واتبع ملة إبراهيم خنيفاً ، واتخذ الله إبراهيم خليلاً . »

ولقد كان اليهود والنصارى يقولون : « نحن أبناء الله ؛ وأجأؤه » .. وكانوا يقولون : « لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة » .. وكان اليهود ولا يزالون يقولون : إنهم شعب الله المختار !

ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أنهم خير أمة أخرجت للناس .

الجزء الخامس

وأن الله متجاوز عما يقع منهم .. بما أنهم المسلمون ..
فبما هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل ، والعمل وحده . ويرد الناس كلهم إلى
ميزان واحد . هو إسلام الوجه لله - مع الإحسان - واتباع ملة إبراهيم . وهي الإسلام .
إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً ..
فأحسن الدين هو هذا الإسلام - ملة إبراهيم - وأحسن العمل هو « الإحسان » ..
والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وقد كتب الإحسان في كل
شيء حتى في إراحة الذبيحة عند ذبحها ، وحده الشفرة ، حتى لا تعذب وهي تذبح !
وفي النص تلك التورية بين شقي النفس الواحدة ، في موقعها من العمل والجزاء ؛ كما أن
فيه شرط الإيمان لقبول العمل ، وهو الإيمان بالله :
« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى - وهو مؤمن - فأولئك يدخلون الجنة ولا
يظلمون فيها » ..

وهو نص صريح على وحدة القاعدة في معاملة شقي النفس الواحدة - من ذكر أو أنثى -
كما هو نص صريح في اشتراط الإيمان لقبول العمل . وأنه لا قيمة عند الله لعمل لا يصدر عن
الإيمان . ولا يصاحبه الإيمان . وذلك طبعي ومنطقي . لأن الإيمان بالله هو الذي يجعل العمل
الصالح يصدر عن تصور معين وقصد معلوم ؛ كما يجعله حركة طبيعية مطردة ، لا استجابة لهوى
شخصي ، ولا فلة عابرة لا تقوم على قاعدة ..

وهذه الألفاظ الصريحة تخالف ما ذهب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبد ربه الله في
تفسير جزء « عم » عند قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » .. إذ رأى النص
لعمومه هذا يشمل المسلم وغير المسلم . بينما النصوص الصريحة الأخرى تنفي هذا تماماً . وكذلك
ما رآه الأستاذ الشيخ المراغي - رحمه الله - وقد أشرنا إلى هذه القصة في الطبعة الرابعة من
جزء عم (الجزء الثلاثين من الظلال) .
ولقد شق على المسلمين قول الله لهم :

« ومن يعمل سوءاً يجز به ، ولا يجده من دون الله ولياً ولا نصيراً » ..
فقد كانوا يعرفون طبيعة النفس البشرية ؛ ويعرفون أنها لا بد أن تعمل سواها . مهما
صلحت ، ومهما عملت من حسنات .

كانوا يعرفون النفس البشرية - كما هي في حقيقتها - وكانوا من ثم يعرفون أنفسهم ؛
لم يندعوا أنفسهم عن حقيقتها ؛ ولم يخفوا عن أنفسهم سيئاتها ؛ ولم يتجاهلوا ما يحثون نفوسهم

سورة النساء

من ضعف أحياناً ، ولم ينكروا أو يغطوا هذا الضعف الذي يجسدونه . ومن ثم ارتجفت نفوسهم ، وهم يواجهون بأن كل سوء يعملونه يجزون به . ارتجفت نفوسهم كالذي يواجه العاقبة فعلاً ويلامسها ، وهذه كانت ميزتهم . أن يحسوا الآخرة على هذا النحو ، ويعيشوا فيها فعلاً بمشاعرهم كأنهم فيها . لا كأنها آتية لا ريب فيها فحسب ! ومن ثم كانت رجفتهم المزلزلة لهذا الوعيد الأكيد !

قال الامام أحمد : حدثنا عبد الله بن غفر ، حدثنا إسماعيل ، عن أبي بكر بن أبي زهير ، قال : « أخبرت أن أبا بكر - رضي الله عنه - قال : يا رسول الله ، كيف الفلاح بعد هذه الآية ؟ » ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوءاً يجز به .. فكل سوء عملناه جزينا به .. فقال النبي ﷺ : « غفر الله لك يا أبا بكر . ألت ترض ؟ ألت تصب ؟ ألت تحزن ؟ ألت تصيك اللأواء ؟ » قال بلى ! قال : « فهو مما تجزون به .. » ورواه الحاكم عن طريق سفيان الثوري عن إسماعيل .

وروى أبو بكر بن مردويه - بإسناده - إلى ابن عمر ، يحدث عن أبي بكر الصديق . قال : كنت عند النبي ﷺ فنزلت هذه الآية : « من يعمل سوءاً يجز به ، ولا يجده من دون الله ولياً ولا نصيراً » فقال رسول الله ﷺ : « يا أبا بكر ، ألا أقرئك آية نزلت علي ؟ » قال : قلت يا رسول الله فأقرأنيها .. فلا أعلم أني قد وجدت انتقاماً في ظهري ، حتى تمطيت لها ! فقال رسول الله ﷺ : « مالك يا أبا بكر ؟ » فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! وأينا لم يعمل سوء ، وإنا لنجزون بكل سوء عملناه ! فقال رسول الله ﷺ : « أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا ، حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب . وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة . » (وكذا رواه الترمذي) .

وروى ابن أبي حاتم - بإسناده - عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن . فقال ما هي يا عائشة ؟ ، قلت : « من يعمل سوءاً يجز به » . فقال : « ما يصيب العبد المؤمن ، حتى النكبة ينكبها » . (ورواه ابن جرير) .

وروى مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال لما نزلت : « من يعمل سوءاً يجز به » شق ذلك على المسلمين فقال لهم رسول الله ﷺ : « سدحوا وقاربوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة . حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها .. »

الجزء الخامس

على أية حال لقد كانت هذه حلقة في إنشاء التصور الإيماني الصحيح عن العمل والجزاء . ذات أهمية كبرى في استقامة التصور من ناحية ، واستقامة الواقع العملي من ناحية أخرى . ولقد هزت هذه الآية كياناتهم ، ورجفت لها نفوسهم ، لأنهم كانوا يأخذون الأمر جـدأ . ويعرفون صدق وعد الله حقاً . ويعيشون هذا الوعد ويعيشون الآخرة وهم بعد في الدنيا .

وفي الختام يجيء التعقيب على قضية العمل والجزاء ، وقضية الشرك قبلها والإيمان ، برد كل ما في السموات والأرض لله ، وإحاطة الله بكل شيء في الحياة وما بعد الحياة :
« والله ما في السموات وما في الأرض ، وكان الله بكل شيء محيطاً » .

وإفراد الله سبحانه بالألوهية يصاحبه في القرآن كثيراً إفراده سبحانه بالملك والهيمنة والسلطان والقهر ، فالتوحيد الإسلامي ليس مجرد توحيد ذات الله . وإنما هو توحيد إيجابي . توحيد الفاعلية والتأثير في الكون ، وتوحيد السلطان والهيمنة أيضاً ^(١) .

ومتى شعرت النفس أن الله ما في السموات وما في الأرض . وأنه بكل شيء محيط ، لا يند شيء عن علمه ولا عن سلطانه .. كان هذا باعثها القوي إلى إفراد الله سبحانه بالألوهية والعبادة ؛ وإلى محاولة إرضائه باتباع منهجه وطاعة أمره .. وكل شيء ملكه . وكل شيء في قبضته . وهو بكل شيء محيط .

وبعض الفلسفات تقرر وحدانية الله . ولكن بعضها ينفي عنه الإرادة . وبعضها ينفي عنه العلم . وبعضها ينفي عنه السلطان . وبعضها ينفي عنه الملك .. إلى آخر هذا الركام الذي يسمى « فلسفات ! » .. ومن ثم يصبح هذا التصور سلبياً لا فاعلية له في حياة الناس ، ولا أثر له في سلوكهم وأخلاقهم ؛ ولا قيمة له في مشاعرهم وواقعهم .. كلام ! مجرد كلام !
إن الله في الإسلام ، له ما في السموات وما في الأرض . فهو مالك كل شيء .. وهو بكل شيء محيط . فهو مهيمن على كل شيء .. وفي ظل هذا التصور يصلح الضمير . ويصلح السلوك . وتصلح الحياة ..

« وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ . قُلْ : اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ ، الَّتِي لَا تُوْتُهُنَّ مِمَّا كُتِبَ لَهُنَّ ،

(١) يراجع فصل الإيجابية في كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول .

سورة النساء

وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ، وَأَنْ تَقُومُوا
لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ . وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ، ^(١٢٧)

« وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا — وَالصُّلْحُ خَيْرٌ — وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ
الشُّحَّ — وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ^(١٢٨)
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ — وَلَوْ حَرَصْتُمْ — فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ . وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا ^(١٢٩) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ، وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا ، ^(١٣٠) »

« وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَلَّا يَكُونُوا لَكُمْ قَبِيلٌ وَلَا يَأْكُمُ : أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ . وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ^(١٣١) وَاللَّهُ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ^(١٣٢) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ —
أَتَمًّا النَّاسُ — وَيَأْتِ بِآخَرِينَ : وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ^(١٣٣) مَنْ
كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَكَانَ اللَّهُ
سَمِيعًا بَصِيرًا ، ^(١٣٤) »

هذا الدرس تكملة لما بدأت به السورة من علاج زواجب المجتمع الجاملي ، فيما يختص
بالمرأة والأبيرة ؛ وفيما يختص بعمالة للضعاف في المجتمع كاليتامى والأطفال . وبقية المجتمع
المسلم من هذه الزواجب ؛ وإقامة البيت فيه على أساس من كرامة شطري النفس الواحدة ؛
ورعاية مصالحها معاً ، وبقوة روابط الأبيرة وإصلاح ما يشجر في جودها من خلاف ، قبل أن

الجزء الخامس

يستفصل ، فيؤدي إلى تقطيع هذه الروابط ، وتحطيم البيوت على من فيها ، وبخاصة على الذرية الضعيفة الناشئة في المحاضن .. وإقامة المجتمع كذلك على أساس من رعاية الضعاف فيه ؛ كي لا يكون الأمر للأغلب ؛ وتكون شريعة الغاب هي التي تتحكم !

وهذا الدرس يعالج بعض هذه الشؤون ، ويربطها بنظام الكون كله .. مما يشعر معه المخاطب بهذه الآيات ، أن أمر النساء والبيوت والأسرة والضعاف في المجتمع ، هو أمر خطير كبير .. وهو في حقيقته أمر خطير كبير .. وقد تحدثنا في ثنايا هذا الجزء ، وفي مقدمات السورة في الجزء الرابع ، بما فيه الكفاية عن نظرة الإسلام الى الأسرة ؛ وعن الجهد المبذول في هذا المنهج لتخليص المجتمع المسلم من رواسب الجاهلية ، ومن رفع مستواه النفسي والاجتماعي والخلقي ، بما يكفل تفوقه على المجتمعات كلها من حوله ، وعلى كل مجتمع آخر لا يدين بهذا الدين ، ولا يتربى بهذا المنهج ، ولا يخضع لنظامه الفريد .
والآن نواجه نصوص هذا الدرس بالتفصيل :



«يستفتونك في النساء . قل : الله يفتيكم فيهن ، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تكهوهن ، والمستضعفين من الولدان ؛ وأنت تقوموا لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ..

لقد أثارت الآيات التي نزلت في أوائل السورة عن النساء أسئلة واستفتاءات في بعض شأنهن .. وظاهرة سؤال المسلمين واستفتائهم في بعض الأحكام ، ظاهرة لها دلالتها في المجتمع المسلم الناشيء ؛ وفي رغبة المسلمين في معرفة أحكام دينهم في شؤون حياتهم . فقد كانت الهزة التي أحدثتها النقلة من الجاهلية الى الإسلام في نفوسهم هزة عميقة ، بحيث أصبحوا يشكون ويشفقون من كل أمر كانوا يأتونه في الجاهلية ، مخافة أن يكون الإسلام قد نسخه ، أو عدله . ويتطلبون أن يعرفوا حكم الإسلام في كل ما يعرض لهم في حياتهم اليومية من الشؤون . وهذه اليقظة وهذه الرغبة في مطابقة أحوالهم لأحكام الإسلام ، هي العنصر البارز في هذه الفترة - على الرغم من بقاء بعض رواسب الجاهلية في حياتهم - فالهم هو رغبتهم الحقيقية القوية في مطابقة أحوالهم لأحكام الإسلام ؛ والاستفسار عن بعض الأحكام بهذه الروح . لا مجرد الاستفتاء ولا مجرد العلم والمعرفة والثقافة ! كمعظم ما يوجه إلى المفتين في هذه الأجيال من استفتاءات !

سورة النساء

لقد كانت بالقوم حاجة إلى معرفة أحكام دينهم ، لأنها هي التي تكون نظام حياتهم الجديدة . وكانت بهم حراوة لهذه المعرفة ، لأن الغرض منها هو إيجاد التطابق بين واقع حياتهم وأحكام دينهم . وكان بهم انخلاع من الجاهلية ، وإشفاق من كل ما كان فيها من تقاليد وعادات وأوضاع وأحكام . مع شدة إحساسهم بقيمة هذا التغيير الكامل الذي أنشأه الإسلام في حياتهم : أو بتعبير أدق بقيمة هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على يدي الإسلام .

وهنا نجد جزاء تطلعهم لله ، وجزاء حراوتهم ، وصدق عزيمتهم على الاتباع .. نجد جزاء هذا كله عناية من الله ورعاية .. بأنه سبحانه — بذاته العلية — يتولى إقتاءهم فيما يستفتون فيه : « ويستفتونك في النبله .. قل الله يفتيكم فيهن » ..

فهم كانوا يستفتون الرسول ﷺ والله — سبحانه — يتفضل فيقول للنبي ﷺ قل : إن الله يفتيكم فيهن وفي بقية الشؤون التي جاء ذكرها في الآية . وهي لفظة لها قيمتها التي لا تقدر ، في عطف الله سبحانه ، وتكريمه للجماعة المسلمة ؛ وهو يخاطبها بذاته ؛ ويرعاها بعينه ؛ ويفتيها فيما تستفتي ، وفيما تحتاج إليه حياتها الجديدة .

وقد تناولت الفتوى هنا تصوير الواقع المتروك في المجتمع المسلم من الجاهلية التي التقطه المنهج الرباني منها . كما تناولت التوجيه المطلوب ، لرفع حياة المجتمع المسلم وتطهيرها من الرواسب :

« قل الله يفتيكم فيهن ؛ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ، وتوغبون أن تكهوهن . والمستضعفين من ولدان . وأن تقوموا لليتامى بالقسط » ..

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية : كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه . فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً . وإن كانت جميلة وهويها تزوجها ، وأكل مالها . وإن كانت دمية منعها الرجال أبداً حتى تموت . فإذا ماتت ووثها . فحرم الله ذلك ونهى عنه .. وقال في قوله : « والمستضعفين من ولدان » كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات . وذلك قوله : « ولا تؤتونهن ما كتب لهن » .. فهي الله عن ذلك ؛ ويمن لكل ذي سهم سهمه فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، صغيراً أو كبيراً ..

وقال سعيد بن جبير في قوله : « وأن تقوموا لليتامى بالقسط » .. كما إذا كانت ذات جمال وقال نكحتها وأستأثرت بها ، كذلك وإذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحها

الجزء الخامس

واستأثر بها .

وعن عائشة - رضي الله عنها - : « يستفتونك في النساء . قل : الله يفتيك فيهن » - إلى قوله : « وترغبون أن تكحوهن » ، قالت عائشة : هو الرجل تكون عنده اليتيمة ، هو وليها ووارثها ، فأشركه في ماله ، حتى في العذق ، فيرغب أن ينكحها ^(١) ويكره أن يزوجهها رجلا فيشركه في ماله بما شركه ، فيعضلها فتزلت الآية (أخرجه البخاري ومسلم) .

وقال ابن أبي حاتم : قرأت مع محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة : « ثم إن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهن . فأنزل الله : « ويستفتونك في النساء قل : الله يفتيك فيهن ، وما يتلى عليكم في الكتاب » . الآية . . . قالت . والذي ذكر الله أنه يتلى في الكتاب : الآية الأولى التي قال الله : « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء . . » . وبهذا الإسناد عن عائشة قالت : « وقول الله عز وجل : « وترغبون أن تكحوهن » . . رغبة أحدكم عن يتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال . فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء - إلا بالقسط - من أجل رغبتهن عنهن » .

وظاهر من هذه النصوص ، ومن النص القرآني . ما كانت عليه الحال في الجاهلية ؛ فيها يختص بالفتيات اليتيمات . فقد كانت اليتيمة تلقى من وليها الطمع والغبن : الطمع في مالها ، والغبن في مهرها - إن هو تزوجها - فياكل مهرها ويأكل مالها . والغبن إن لم يتزوجها كراهية لها لأنها دمية . ومنعها أن تتزوج حتى لا يشارك زوجها فيها تحت يده من مالها ! كذلك كان الحال في الولدان الصغار والنساء ، إذ كانوا يجرمونهم من الميراث لأنهم لا يملكون القوة التي يدفعون بها عن ميراثهم ؛ أو أنهم غير محاربين ، فلا حق لهم في الميراث ، تحت تأثير الشعور القبلي ، الذي يجعل للمحاربين في القبيلة كل شيء . ولا شيء للضعاف !

وهذه التقاليد الشائنة البدائية ، هي التي أخذ الإسلام يبدلها ، وينشيء مكانها تقاليد إنسانية راقية لا تعد - كما قلنا - مجرد وثبة ، أو نهضة ، في المجتمع العربي . إنما هي في حقيقتها نشأة أخرى ؛ وميلاد جديد ، وحقيقة أخرى لهذه الأمة غير حقيقتها الجاهلية !
والهم الذي يجب أن نسجله : هو أن هذه النشأة الجديدة ، لم تكن تطورا مبوقا بآية

(١) أي يرغب عن نكاحها ولا يريد أن يتزوجها لدعائها .

سورة النبية

خطوات تمهيدية له ؛ أو أنه انبثق من واقع مادي تغير فجأة في حياة هذا الشعب !
فالنقطة من إقامة حقوق الإرث والملك على أساس حق المحارب إلى إقامتها على أساس الحق
الإنساني ، وإعطاء الطفل واليتيم والمرأة حقوقهم بصفتهن الإنسانية ، لا بصفتهن محاربات هذه
النقطة لم تنشأ لأن المجتمع قد انتقل إلى أوضاع مستقرة لا قيمة فيها للمحاربات . ومن ثم قضى
على الحقوق المكتسبة للمحاربات ، لأنه لم يعد في حاجة إلى تمييزهم !

كلا ! فقد كان للمحاربات في العهد الجديد قيمتهن كلها ؛ وكانت الحاجة اليهن ماسة ! ولكن
كان هناك .. الإسلام .. كان هناك هذا الميلاد الجديد للإنسان . الميلاد الذي انبثق من خلال
كتاب ؛ ومن خلال منهج ؛ فأقسام مجتمعا جديداً وليداً . على نفس الأرض . وفي ذات
الظروف . وبدون حدوث انقلاب لا في الإنتاج وأدواته ! ولا في المادة وخواصها ! وإنما
بمجرد انقلاب في التصور هو الذي انبثق منه الميلاد الجديد .

وحقيقة أن المنهج القرآني قد كافح . وكافح طويلاً لطمس ومحو معالم الجاهلية في النفوس
والأوضاع ، وتخطيط وتثبيت المعالم الإسلامية في النفوس والأوضاع .. وحقيقة كذلك أن
رواسب الجاهلية ظلت تقاوم ، وظلت تعاود الظهور في بعض الحالات الفردية ؛ أو تحاول
أن تعبر عن نفسها في صور شتى ..

ولكن المهم هنا : هو أن المنهج المنزل من السماء ، والتصور الذي أنشأه هذا المنهج كذلك ،
هو الذي كان يكافح « الواقع المادي » ويعدله ويبدله .. ولم يكن قط أن الواقع المادي أو
« النقيض » « الكامن فيه » أو تبدل وسائل الإنتاج .. أو شيء من هذا « الهوس الماركسي » !
هو الذي اقتضى تغيير التصورات ومناهج الحياة ، وأوضاعها ، لتلائم هذا التبدل الذي تقرضه
وسائل الإنتاج !

كان هناك فقط شيء جديد واحد في حياة هذا الشعب .. شيء هبط عليه من الملاء الأعلى ..
فاستجابت له نفوس ، لأنه يخاطب فيها رصيد الفطرة ، الذي أودعه الله فيها .. ومن ثم وقع
هذا التغير . بل تم هذا الميلاد الجديد للإنسان . الميلاد الذي تغيرت فيه ملامح الحياة كلها ..
في كل جانب من جوانبها .. عن الملامح المعهودة في جاهلية !!

ومما يكن هناك من صراع قد وقع بين الملامح الجديدة واللامح القديمة . ومما يكن
هناك من آلام للمخاض وقضيات .. فقد تم هذا كله . لأن هناك رسالة عليوية ؛ وتصوراً

(١) تعبير المادية الجدلية . التي تفسر به التغيرات التاريخية !

الجزء الخامس

اعتقاداً؛ هو الذي كان له الأثر الأول والأثر الأخير في هذا الميلاد الجديد . الذي لم تقتصر
موجته على المجتمع الإسلامي ؛ ولكن تعدته كذلك إلى المجتمع الإنساني كله (١) .

ومن ثم ينتهي هذا النص القرآني الذي بقي فيه الله المؤمنين ، فيما يستقنون فيه الرسول ﷺ
في أمر النساء ، ويقص عليهم حقوق البيئات ، وحقوق الولدان الضعاف .. ينتهي بربط هذه
الحقوق وهذه التوجيهات كلها ، بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج :

« وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً » .

فهو غير مجهول ، وهو غير ضائع .. وهو مسجل عند الله . ولن يضيع خير سجل
عند الله .

وهذا هو المرجع الأخير الذي يعود إليه المؤمن بعمله ؛ والجهة الوحيدة التي يتعامل معها
في نيته وجهده . وقوة هذا المرجع ، وسلطانه ، هي التي تجعل لهذه التوجيهات ولهذا المنهج
قوته وسلطانه في النفوس ، وفي الأوساع وفي الحياة .

إنه ليس المهم أن تقال توجيهات ، وأن تبتدع مناهج ؛ وأن تقام أنظمة .. إنما المهم هو
السلطان الذي توتكن إليه تلك التوجيهات والمناهج والأنظمة . السلطان الذي تستمد منه
قوتها وتفاذها وفعاليتها في نفوس البشر .. وشتان بين توجيهات ومناهج ونظم يتلقاها البشر من
الله ذي الجلال والسلطان ، وتوجيهات ومناهج ونظم يتلقونها من العبيد أمثالهم من البشر !
ذلك على فرض تساوي هذه وتلك في كل صفة أخرى وفي كل سمة ؛ وبلوغهما معاً أوجاً
واحداً - وهو فرض ظاهر الاستحالة . ألا إنه يكفي أن أشعر من صدرت هذه الكلمة ،
لأعطيتها في نفسي ما تستحقه من مكان .. ولتفعل في نفسي ما تفعله كلمة الله العلي الأعلى .
أو كلمة الإنسان ابن الإنسان !



ثم نخضي خطوة أخرى مع التنظيم الاجتماعي - في محيط الأسرة - في هذا المجتمع الذي
كان الإسلام ينشئه ، بمنهج الله المنزل من الملائكة الأعلى ، لا بعوامل التغير الأرضية في عالم المادة
أو دنيا الإنتاج :

« وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا .

(١) يراجع كتاب : « هذا الدين » . كذلك يراجع « في ظلال القرآن » تفسير سورة « عبس »
الجزء الثلاثون .

سورة النساء

والصلح خير . وأحضرت الأنفس الشح . وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً .
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء - ولو حرصتم - فلا تميلوا كل الميل ، فتدروها كالمعلقة .
وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً . وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته . وكان
الله واسعاً حكيماً .

لقد نظم المنهج - من قبل - حالة النشوز من ناحية الزوجة ؛ والإجراءات التي تتخذ
للمحافظة على كيان الأسرة (وذلك في أوائل هذا الجزء) فالآن ينظم حالة النشوز والإعراض
حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج ، قتهدد أمن المرأة وكرامتها ، وأمن الأسرة كلها كذلك .
إن القلوب تتقلب ، وإن المشاعر تتغير . والإسلام منهج حياة يعالج كل جزئية فيها ، ويتعرض
لكل ما يعرض لها ؛ في نطاق مبادئه واتجاهاته ؛ وتصميم المجتمع الذي يرسمه وينشئه وفق
هذا التصميم .

فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة ؛ وأن تؤدي هذه الجفوة إلى الطلاق - وهو أبغض
الحلال إلى الله - أو إلى الإعراض ، الذي يتركها كالمعلقة . لا هي زوجة ولا هي مطلقة ،
فليس هنالك حرج عليها ولا على زوجها ، أن تنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو فرائضها
الحوية . كان تترك له جزءاً أو كلا من نفقتها الواجبة عليه . أو أن تترك له قسمتها وليلتها ،
إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها ، وكانت هي قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو جاذبيتها .
هذا كله إذا رأت هي - بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها - أن ذلك خير لها وأكرم
من طلاقها :

« وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليها أن يصلح بينهما صلحاً » ..
هو هذا الصلح الذي أشرنا إليه ..

ثم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقاً خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق :
« والصلح خير » ..

فينسم على القلوب التي دبت فيها الجفوة والجفاف ، نسمة من الندى والإيناس ، والرغبة
في إبقاء الصلة الزوجية ، والرابطة العائلية .

إن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله . فهو يحاول - بكل وسائله المؤثرة -
أن يرفع هذه النفس إلى أعلى مستوى تهيشها له طبيعتها وفطرتها . . ولكنه في الوقت ذاته لا
يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة ؛ ولا يحاول أن يقسرها على ما ليس في طاقتها ؛ ولا يقول
للناس : أضربوا رؤوسكم في الحائط فأنا أريد منكم كذا والسلام ! سواء كنتم تستطيعونه أو

الجزء الخامس

لا تستطيعونه !

إنه لا يهتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها ؛ ولا ينشد لها أناشيد التمجيد وهي تلبط في الوحل ، وتغرق في الطين - بحجة أن هذا واقع النفس - ! ولكنه كذلك لا يعلقها من رقبته في حبل بالملأ الأعلى ، ويدعها تتأرجح في الهواء ؛ لأن قدمها غير مستقرين على الأرض . بحجة الرفعة والتسامي !

إنه الوسط .. إنه الفطرة .. إنه المثالية الواقعية . أو الواقعية المثالية .. إنه يتعامل مع الإنسان ، بما هو إنسان . والإنسان مخلوق عجيب . هو وحده الذي يضع قدميه على الأرض ؛ وينطلق بروحه إلى السماء . في لحظة واحدة لا تفارق فيها روحه جسده ؛ ولا يفصل إلى جسد على الأرض وروح في السماء !

وهو هنا - في هذا الحكم - يتعامل مع هذا الإنسان . وينص على خصيصة من خصائصه في هذا المجال :

« وأحضرت الأنفس الشح » .

أي أن الشح حاضر دائماً في الأنفس . وهو دائماً قائم فيها . الشح بأنواعه . الشح بالمال . والشح بالمشاعر . وقد ترسب في حياة الزوجين - أو تعرض - أسباب تستثير هذا الشح في نفس الزوج تجاه زوجته . فيكون تنازلاً له عن شيء من مؤخر صداقها أو من نفقتها - إرضاء لهذا الشح بالمال ، تستبقي معه عقدة النكاح ! وقد يكون تنازلاً عن ليلتها - إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه - والاولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية إرضاء لهذا الشح بالمشاعر ، تستبقي معه عقدة النكاح ! والامر على كل حال متروك في هذا للزوجة وتقديرها لما تراه مصلحة لها .. لا يلزمها المنهج الرباني بشيء ؛ ولكنه فقط يجيز لها التصرف ، ويمنحها حرية النظر والتدبر في أمرها وفق ما تراه .

وفي الوقت الذي يتعامل المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هذه ، لا يقف عندها باعتبارها كل جوانب النفس البشرية . بل هو يهتف لها هتافاً آخر ، ويعزف لها نغمة أخرى :
« وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » .

فالإحسان والتقوى هما مناط الأمر في النهاية . ولن يضيع منهما شيء على صاحبه ، فإن الله خير بما عمله كل نفس ؛ خير بيواته وكوامنه .. والهدف للنفس المؤمنة بالإحسان والتقوى ، والنداء لها باسم الله الخبير بما تعمل ، هتاف مؤثر ، ونداء مستجاب .. بل هو وحده الهتاف المؤثر والنداء المستجاب .

سورة النساء

ومرة أخرى نجدنا أمام المنهج الفريد ، وهو يواجه واقع النفس البشرية وملابسات الحياة البشرية ، بالواقعية المثالية ، أو المثالية الواقعية ، ويعترف بما هو كامن في تركيبتها من ازواج عجيب فريد :

« ولئن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم - فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة . وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً . وإن يترفقا يعن الله كلا من شئته وكان الله واسعاً حكيماً » .

إن الله الذي فطر النفس البشرية ، يعلم من فطرتها أنها ذات ميل لا تملكها . ومن ثم أعطاهما لهذه الميل خطاماً . خطاماً لينظم حركتها فقط ، لا ليعدمها ويقتلها ! من هذه الميل أن يميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات . فيكون ميله إليها أكثر من الأخرى أو الأخريات . وهذا ميل لا حيلة له فيه ؛ ولا يملك محوه أو قتله .. فماذا ؟ إن الإسلام لا يحاسبه على أمر لا يملكه ؛ ولا يجعل هذا إثماً يعاقبه عليه ؛ فيدعه موزعاً بين ميل لا يملكه وأمر لا يطيقه ! بل إنه يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء - ولو حرصوا - لأن الأمر خارج عن إرادتهم .. ولكن هنالك ما هو داخل في إرادتهم . هناك العدل في المعاملة . العدل في القسمة . العدل في النفقة . العدل في الحقوق الزوجية كلها ، حتى الابتسامة في الوجه ، والكلمة الطيبة باللسان .. وهذا ما هم مطالبون به . هذا هو الخطام الذي يقود ذلك الميل . لينظمه لا ليقتله !

« فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » ..

فهذا هو المنهى عنه . الميل في المعاملة الظاهرة ، والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون مطلقة .. ومعها الهتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة ؛ والتجاوز عما ليس في طاقة الانسان .

« وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً » .

ولأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة من الطين والنفخة من روح الله . وبجملة ما فيها من استعدادات وطاقات . وبواقعيته المثالية ، أو مثاليته الواقعية ، التي تضع قدمها على الأرض ، وترفع يروحها إلى السماء ، دون تناقض ودون انتقام ..

لأن الإسلام كذلك .. كان نبي الإسلام ﷺ هو الصورة الكاملة للانسانية حين تبلغ أوجها من الكمال ؛ فتمو فيها جميع الخصائص والطاقات نواً متوازناً متكاملًا في حدود

الجزء الخامس

فطرة الإنسان .

وكان هذا الرسول ﷺ وهو يقسم بين نسائه فيما يملك ، ويعدل في هذه القسمة ، لا يشكر أنه يؤثر بعضهن على بعض . وأن هذا خارج عما يملك . فكان يقول : اللهم هذا قسمني فيما أملك فلا تلني فيما تملك ولا أملك ، يعني القلب (أخرجه أبو داود) ..

فأما حين تحف القلوب ، فلا تطيق هذه الصلة ؛ ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة ؛ فالتفرق إذن خير . لأن الإسلام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبال ، ولا بالقيود والأغلال ؛ إنما يمسكهم بالمودة والرحمة ؛ أو بالواجب والتجمل . فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة ؛ فإنه لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية والنفرة ؛ أو في رباط ظاهري وانقصاص حقيقي !

« وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته . وكان الله واسعا حكيما . »

فإنه يعد كلا منها أن يغنيه من فضله هو ، وبما عنده هو ؛ وهو — سبحانه — يسع عباده ويوسع عليهم بما يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال .

إن دراسة هذا المنهج ، وهو يعالج مشاعر النفوس ، وكمامن الطباع ، وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية .. تكشف عن عجب لا ينقضي ، من تكرر الناس لهذا المنهج .. هذا المنهج المبسر ، الموضوع للبشر ، الذي يقود خطاهم من السفح الهابط ، في المرتقى الصاعد ، إلى القمة السامقة ؛ وفق فطرتهم واستعداداتهم ؛ ولا يفرض عليهم أمرا من الارتقاع والتسامي ، إلا وله وتر في فطرتهم يوقع عليه ؛ وله استعداد في طبيعتهم يستجيشه ؛ وله جذر في تكوينهم يستنبته . ثم هو يبلغ بهم — بعد هذا كله — إلى ما لا يبلغه بهم منهج آخر .. في واقعية مثالية . أو مثالية واقعية . هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الكائن الفريد ^(١) .



ولأن هذه الأحكام الخاصة بتنظيم الحياة الزوجية ، قطاع من المنهج الرباني لتنظيم الحياة كلها ؛ ولأن هذا المنهج يجمته قطاع من الناموس الكوني ، الذي أراده الله لتكون كله ، فهو يتوافق مع فطرة الله لتكون ؛ وفطرة الله للإنسان ، الذي يعيش في هذا الكون .. لأن هذه هي الحقيقة العقيقة في هذا المنهج الشامل الكبير ، يجيء في سياق السورة بعد الأحكام الخاصة

(د) يراجع كتاب : (هذا الدين) وفصل (الواقعية) في كتاب : (خصائص التصور الاسلامي) .

سورة النساء

بتظيم الاسرة ، ما يربطها بالنظام الكوني كله ؛ وسلطان الله في الكون كله ، وملكية الله للكون كله . ووحدة الوصية التي وصى الله بها الناس في كنه كلها ؛ وثواب الدنيا وثواب الآخرة .. وهي القواعد التي يقوم عليها المنهج كله . قواعد الحق والعدل والتقوى :

« والله ما في السماوات وما في الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلك وإياكم : أن اتقوا الله . وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً ، والله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً . إن يشأ يذهبكم - أيها الناس - ويأت بآخرين . وكان الله على ذلك قديراً . من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة . وكان الله سميعاً بصيراً . »

ويكثر في القرآن التعقيب على الأحكام ، وعلى الأوامر والنواهي بأن الله ما في السماوات وما في الأرض ؛ أو بأن الله ملك السماوات والأرض . فالأمران متلازمان في الحقيقة . فالملك هو صاحب السلطان في ملكه ؛ وهو صاحب حق التشريع لمن محتوهم هذا الملك . والله وحده هو المالك ، ومن ثم فهو وحده صاحب السلطان الذي يشرع به للناس . فالأمران متلازمان . كذلك يبرز هنا من وصية الله - سبحانه - لكل من أنزل عليهم كتاباً .. الوصية بالتقوى ، وذلك بعد تعيين من له ملكية السماوات والأرض ، ومن له حق الوصية في ملكه : « والله ما في السماوات وما في الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلك وإياكم أن اتقوا الله » ..

فصاحب السلطان الحقيقي هو الذي يخشى ويخاف . وتقوى الله هي الكفيلة بصلاح القلوب ، وحرصها على منهجه في كل جزئياته . كذلك يبين لمن يكفرون ضالة شأنهم في ملك الله ؛ وهوان أمرهم عليه سبحانه ؛ وقدرته على الذهاب بهم والمجيء بغيرهم :

« وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض . وكفى بالله وكيلاً . إن يشأ يذهبكم - أيها الناس - ويأت بآخرين . وكان الله على ذلك قديراً » ..

فهو - سبحانه - إذ يوصيهم بتقواه ، لا يعنيه في شيء ولا يضره في شيء ألا يسمعوا الوصية ، وأن يكفروا . فإن كفرهم لن ينقص من ملكه شيئاً .. « فإن الله ما في السماوات وما في الأرض ، وهو قادر على أن يذهب بهم ويستبدل قوماً غيرهم ، إنما هو يوصيهم بالتقوى لصالحهم هم ، ولصالح عالمهم . »

وبقدر ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان على الله ؛ وتكريمه على كل ما في الأرض ، وكل

الجزء الخامس

من في الكون .. بقدر ما يقر هو انه على الله حين يكفر به ، ويعتو ويتجبر ، ويدعي خصائص الألوهية بغير حق .. فهذه كفء تلك في التصور الإسلامي ، وفي حقيقة الأمر والواقع كذلك ..

ونحتم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة في الدنيا وحدها ، إلى أن فضل الله أوسع .. فعنده ثواب الدنيا والآخرة .. وفي استطاعة الذين يقصرون همهم على الدنيا ، أن يتطلعوا بأنظارهم وراعيها ؛ وأن يأملوا في خير الدنيا وخير الآخرة .

« ومن كان يريد ثواب الدنيا ، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة . وكان الله سميعا بصيرا » . . . وإنه ليكون من الحق ، كما يكون من سقوط المهمة ، أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معاً ؛ وإلى ثواب الدنيا وثواب الآخرة جميعاً — وهذا ما يكفله المنهج الإسلامي المتكامل الواقعي المثالي — ثم يكتفي بطلب الدنيا ، ويضع فيها همه ؛ ويعيش كالحيوان والدواب والموام ؛ بينما هو يملك أن يعيش كالإنسان ! قدم تدب على الأرض وروح ترف في السماء . وكيان يتحرك وفق قوانين هذه الأرض ؛ ويملك في الوقت ذاته أن يعيش مع الملائكة الأعلى !

وأخيراً فإن هذه التعقيبات المتنوعة — كما تدل على الصلة الوثيقة بين الأحكام الجزئية في شريعة الله والمنهج الكلي للحياة — تدل في الوقت ذاته على خطورة شأن الأسرة في حساب الإسلام . حتى ليربطها بهذه الشؤون الكبرى ؛ ويعقب عليها بوصية التقوى الشاملة للأديان جميعاً ؛ وإلا فانه قادر على أن ينهب بالناس ويأتي بغيرهم يتبعون وصيته ؛ ويقيمون شريعته .. وهو تعقيب خطير ، يدل على أن أمر الأسرة كذلك خطير في حساب الله . وفي منهجه للحياة ..

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ، شُهَدَاءَ لِلَّهِ — وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، أُولَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ — إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِيَهُمَا . فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ، وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا » (١٣٥) .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ

عَلَى رَسُولِهِ ، وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا ، ^(١٣٦)

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ، ثُمَّ كَفَرُوا ، ثُمَّ آمَنُوا ، ثُمَّ كَفَرُوا ، ثُمَّ
أَزْدَأَوْا كُفْرًا ، لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ، وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا » ^(١٣٧)

« بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » ^(١٣٨) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، أُمِيتُغُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةُ ؟ فَإِنَّ
الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ^(١٣٩) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ
اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا ، وَیُسْتَهْزَأُ بِهَا ، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي
حَدِيثٍ غَيْرِهِ . إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ . إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ
فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ^(١٤٠) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ . فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ
اللَّهِ قَالُوا : أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ، وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا :
أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ^(١٤١) إِنَّ
الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ - وَهُوَ خَادِعُهُمْ - وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
قَامُوا كَسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ ، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ^(١٤٢)
مَذْذَبَيْنَ يَنْزِلُ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ، وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ
تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ^(١٤٣)

الجزء الخامس

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ . أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ^(١٤٤) إِنَّ
الْمُخَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ، وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ^(١٤٥) إِلَّا
الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا ، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ ، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ ،
فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ^(١٤٦)
مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ شَاكِرًا
عَلِيمًا ، ^(١٤٧) .

هذا الدرس حلقة من سلسلة التربية المنهجية ، التي تولتها يد الرعاية الإلهية ، لإخراج الأمة
التي قال الله فيها : « كُتِبَ خَيْرَ أَمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ » .. وهي حلقة من المنهج الثابت المطرد
الخطو ، المرسوم الأهداف لمعالجة النفس البشرية بالدواء الذي صنعه صانع هذه النفس
— سبحانه — الخير بدروبها ومنحياتها ، البصير بطبيعتها وحقيقتها ، العليم بضروراتها وأشواقها ،
وبمقدراتها وطاقاتها ..

وهذه الحلقة كما ترسم قواعد المنهج واتجاهاته الثابتة ، الموضوعة للناس جميعا ، في أجيالهم
كلها ، لترفعهم من سفوح الجاهلية — حسب مكانهم في الدرج — وتخرج بهم في المرتقى الصاعد ،
إلى القمة السامقة .. هي كذلك — في الوقت ذاته — ترسم فيها حال الجماعة المسلمة الأولى ،
المخاطبة بهذا القرآن ؛ وتبرز من بين السطور صورة لهذه الجماعة إذ ذاك — كما هي — بكل
ما فيها من بشرية . وبكل ما في بشريتها من ضعف وقسوة ؛ ومن رواسب جاهلية ومشاعر
فطرية .. وتبرز كذلك طريقة المنهج في علاجها وتقويتها وتثبيتها على الحق الذي تمثله ؛ بكل
ما في وقفها مع الحق من جهد وتضحية .

.. ويبدأ الدرس ببدله الجماعة المؤمنة إلى النهوض بتكاليف دورها ، في إقامة العدل بين الناس
على النحو الفريد الذي لم يقم إلا على يد هذه الجماعة — العدل الذي تتعامل فيه الجماعة مع الله
مباشرة ؛ متخلصة من كل عاطفة أو هوى أو مصلحة — بما في ذلك ما يسمى مصلحة الجماعة أو
الأمة أو للدولة ! — متجردة من كل اعتبار آخر غير تقوى الله ومرضاة .. العدل الذي رأينا

سورة النساء

نموزجاً منه في الدرس العملي الذي ألقاه الله - سبحانه - بناته العلية على النبي ﷺ وعلى الجماعة المسلمة في حادث اليهودي الذي سلف ذكره .

يبدأ الدرس بتدأء الذين آمنوا لقيموا هذا العدل .. بصورته هذه .. ومنزل هذا القرآن يعلم حقيقة المجاهدة الشاقة، التي تكلفها إقامة العدل على هذا النحو . وفي النفس البشرية ضعفها المعروف ، وعواطفها تجاه ذاتها وتجاه الأقارب ؛ وتجاه الضعاف من المتقاضين . وتجاه الأقرباء أيضا . تجاه أولادها والأقربين ، وتجاه الفقير والغني ؛ تجاه المودة وتجاه الشئان .. ويعلم أن التجرد من هذا كله يحتاج إلى جهاد شاق . جهاد للصعود إلى هذه القمة على سفوح ملساء ! لا تتعلق فيها النفس بشيء إلا بجبل الله .

ثم يدعوهم دعوة ثانية إلى الإيمان بعناصر الإيمان الشامل . بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . ولكل عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين العقيدة الإيمانية ؛ وقيمه في تكوين التصور الإسلامي ، المتفوق على جميع التصورات الأخرى، التي عرفتها البشرية - قبل الإسلام وبعده - وهو ذاته التفوق الذي انبعث منه كل تفوق آخر أخلاقي أو اجتماعي أو تنظيمي ، في حياة الجماعة المسلمة الأولى . والذي يحمل عنصر التفوق دائماً لكل جماعة تؤمن به حقاً وتعمل بمقتضياته كاملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . حيث تحقق كلمة الله - في هذا الدرس نفسه - « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » ..

وبعد هذين النداءين يأخذ السياق في حملة متنوعة الأساليب على المنافقين - من بقي منهم على حالة النفاق ، ومن أعلن كفره بعد إعلان إسلامه - حملة يصور فيها طبيعة المنافقين ، ويرسم لهم فيها صوراً زرية ، من واقع ما يقومون به في الصف المسلم ؛ ومن واقع مواقفهم المتلونة حسب الظروف . وهم يلقون المسلمين - إذا انتصروا - بالملق والنفاق . ويلقون الذين كفروا - إذا انتصروا كذلك - بدعواهم أنهم سبب انتصارهم ! وهم يقومون للصلاة كسالى يراعون الناس . وهم مذنبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .

وترد في ثنايا هذه الحملة توجيهات للمؤمنين وتحذيرات . تدل على مدى ما كان لأفاعيل المنافقين في الصف المسلم - حينذاك - من آثار ، وعلى مدى ضخامة الجبهة النافقة وتغلغلها في حياة الجماعة المسلمة ؛ مما استدعى هذه الحملة ، مع مراعاة « الواقع » يومئذ، وأخذ المسلمين خطوة خطوة في الابتعاد عن المنافقين واجتلابهم . من ذلك أمرهم باجتماع مجالس المنافقين التي يتداولون فيها الكفر بآيات الله والاستهزاء بها ، ولم يأمرهم - حينذاك - بمقاطعة المنافقين البتة . مما يدل على أن جبهة النفاق كانت ضخمة ومتغلغلة بصورة يصعب فيها على المسلمين مقاطعتهم !

الجزء الخامس

كذلك ترد في ثناياها تحذيرات للمسلمين من سمات النفاق ومقدماته ؛ كي لا يقعوا فيها . وأخصها موالاته الكافرين ، وابتغاء العزة عندهم ، والقوة بهم ! وتأمينهم بأن العزة لله جميعاً ، وبأن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً ، وذلك مع رسم الصور البشعة للنفاقين في الدنيا وفي الآخرة . وتقريب أن مكانهم في الدرك الأسفل من النار .

وهذه التوجيهات والتحذيرات - بهذا الأسلوب - تشي بطريقة المنهج في علاج النفوس والاضاع ؛ وتغيير الواقع في حدود الطاقة والملايسات القائمة كذلك ، حتى ينتهي إلى تغييره نهائياً ؛ وإقامة واقع ، آخر جديد . كما تشي بحالة الجماعة المسلمة حينذاك وموقفها من جبهة الكفر وجبهة النفاق المتعاونتين في حرب الجماعة المسلمة والدين الجديد .

ومن خلال هذه وتلك تبين طبيعة المعركة التي كان القرآن يخوض بها الجماعة المسلمة ، وطبيعة الاساليب المنهجية في قيادته للمعركة والنفوس .. وهي المعركة الدائمية المتصلة بين الإسلام والجاهلية في كل زمان وكل مكان . وبين الجماعة المسلمة وأعدائها الذين تتغير أشخاصهم ووسائلهم ولكن لا تتغير طبيعتهم ومبادئهم .

ومن خلال هذا كله تبرز حقيقة هذا الكتاب . القرآن .. ودوره في قيادة الأمة المسلمة . ليس بالأمس فقط - فما جاء ليقود جيلاً دون جيل . إنما جاء ليقود هذه الأمة ، ويكون مرشدًا وهاديًا ، في جميع الأجيال والدهور ..

وفي نهاية الدرس نجيء تلك اللفظة العجيبة إلى استغناء الله - سبحانه - عن تعذيب العباد .. فهو لا يطلب منهم إلا أن يؤمنوا ويشكروا . وهو سبحانه غني عن إيمانهم وشكرهم . ولكن ذلك إنما هو لإصلاح حالهم ، وارتقاء مستواهم ؛ حتى يتأهلوا لحياة الآخرة ، ومستوى النعيم في الجنة . فإذا هم ارتكسوا وانتكسوا فإنما يؤهلون أنفسهم لمستوى العذاب في الجحيم . حيث يسقط المنافقون إلى أحط الدركات في الدرك الأسفل من النار ..



« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله - ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين - إن يكن غنياً أو فقيراً فإنه أولى بهما ؛ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا . وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » ..

إنه نداء للذين آمنوا . نداء لهم بصفاتهم الجديدة . وهي صفاتهم الفريدة . صفاتهم التي بها أنشئوا نشأة أخرى ؛ وولدوا ميلاداً آخر . ولدت أرواحهم ، وولدت تصوراتهم ، وولدت

سورة النساء

مبادئهم وأهدافهم ؛ وولدت معهم المهمة الجديدة التي تناط بهم ، والأمانة العظيمة التي وكلت إليهم . أمانة القوامعة على البشرية ، والحكم بين الناس بالعدل . . . ومن ثم كان النداء بهذه الصفة قيمة وكان له معناه : « يا أيها الذين آمنوا ... » فبسبب من اتصافهم بهذه الصفة ، كان التكليف بهذه الأمانة الكبرى . وبسبب من اتصافهم بهذه الصفة كان التهيؤ والاستعداد للنهوض بهذه الأمانة الكبرى . .

وهي لمسة من لمسات المنهج النبوي الحكيم ؛ تسبق التكليف الشاق الثقيل :
« كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بها .. »

إنها أمانة القيام بالقسط .. بالقسط على إطلاقه . في كل حال وفي كل مجال . القسط الذي يمنع البغي والظلم - في الأرض - والذي يكفل العدل - بين الناس - والذي يعطي كل ذي حق حقه من المسلمين وغير المسلمين .. ففي هذا الحق يتساوى عند الله المؤمنون وغير المؤمنين - كما رأينا في قصة اليهودي - ويتساوى الأقارب والأبعد . ويتساوى الأصدقاء والأعداء . ويتساوى الأغنياء والفقراء ..

« كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله .. »

حسبة لله . وتعاملاً مباشراً معه . لا لحساب أحد من المشهود لهم أو عليهم . ولا لمصلحة فرد أو جماعة أو أمة . ولا تعاملاً مع الملابسات المحيطة بأي عنصر من عناصر القضية . ولكن شهادة لله ، وتعاملاً مع الله . وتجرداً من كل ميل ، ومن كل هوى ، ومن كل مصلحة ، ومن كل اعتبار .

« ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين .. »

وهنا يحاول المنهج تجنيد النفس في وجه ذاتها ، وفي وجه عواطفها ، تجاه ذاتها أولاً ، وتجاه الوالدين والأقربين ثانياً .. وهي محاولة شاقة .. أشق كثيراً من نطقها باللسان ، ومن إدراك معناها ومدلولها بالعقل .. إن مزاولتها عملياً شيء آخر غير إدراكها عقلياً . ولا يعرف هذا الذي نقوله إلا من يحاول أن يزاول هذه التجربة واقعياً .. ولكن المنهج يجنّد النفس المؤمنة لهذه التجربة الشاقة . لأنها لا بد أن توجد . لا بد أن توجد في الأرض هذه القاعدة . ولا بد أن يقيمها ناس من البشر .

ثم هو يجنّد النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطرية أو الاجتماعية ، حين يكون المشهود له أو عليه فقيراً ، تشفق النفس من شهادة الحق ضده ، وتود أن تشهد له معاونة لضعفه . أو

الجزء الخامس

من يكون فقره مدعاة للشهادة ضده بحكم الرواسب النفسية الاجتماعية كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية . وحين يكون المشهود له أو عليه غنيا ، تقتضي الأوضاع الاجتماعية مجاملته . أو قد يثير غناه وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد ضده ! وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتماعية لها ثقلها حين يواجهها الناس في عالم الواقع .. والمنهج يجند النفس تجاهها كذلك كما جندنا تجاه حب الذات ، وحب الوالدين والأقربين .

« إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بها » ..

وهي محاولة شاقة .. ولا تقتأ نكرر أنها محاولة شاقة .. وإن الاسلام حين دفع نفوس المؤمنين - في عالم الواقع - إلى هذه الذروة، التي تشهد بها تجارب الواقع التي وعها التاريخ - كان ينشيء معجزة حقيقية في عالم البشرية . معجزة لا تقع إلا في ظل هذا المنهج الإلهي العظيم القويم .

« فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » ..

والهوى صنوف شتى ذكر منها بعضها . . حب الذات هوى . وحب الأهل والأقربين هوى . والعطف على الفقير - في موطن الشهادة والحكم - هوى . ومجاملة الغني هوى . ومضارته هوى . والتعصب للعشيرة والقبيلة والأمة والدولة والوطن - في موضع الشهادة والحكم هوى . وكراهة الأعداء لو كانوا أعداء الدين - في موطن الشهادة والحكم - هوى .. وأهواء شتى الصنوف والألوان .. كلها مما ينهى الله الذين آمنوا عن التأثر بها ، والعدول عن الحق والصدق تحت تأثيرها .

وأخيراً يحییء التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة ، والإعراض عن هذا التوجيه فيها ..

« وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » ..

ويكفي أن يتذكر المؤمن أن الله خبير بما يعمل ، ليستشعر ماذا وراء هذا من تهديد خطير ، يرتجف له كيانه .. فقد كان الله يخاطب بهذا القرآن المؤمنين !

حدث أن عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - لما بعثه رسول الله ﷺ يقدر على أهل خيبر محصولهم من الثمار والزروع لمقامتهم إياها مناصفة ، حسب عهد رسول الله ﷺ بعد فتح خيبر . . أن حاول اليهود رشوته ليرفق بهم ! فقال لهم : « والله لقد جئكم من عند أحب الخلق إلي . ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القرود والحنازير . وما يحملني حيي إياهم وبغضي لكم ، على أن لا أعدل فيكم » .. فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض !

سورة النساء

لقد كان - رضي الله عنه - قد تخرج في مدونة الرسول ﷺ على المنهج الرباني المتفرد.. وكان إنسانا من البشر خاض هذه التجربة الشاقة ونجح ؛ وحقق - كما حقق الكثيرون غيره في ظل ذلك المنهج - تلك المعجزة التي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج !

ولقد مضت القرون تلو القرون بعد تلك الفترة العجيبة ؛ وحفلت المكتبات بكتب الفقه والقانون ؛ وحفلت الحياة بالتطبيقات والتشكيلات القضائية ؛ وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية . وامتلات الرؤوس بالكلام عن العدالة ؛ وامتلات الأفواه بالحديث عن إجراءاتها الطويلة . ووجدت نظريات وهيئات وتشكيلات متنوعة لضبط هذا كله ..

ولكن التدقيق الحقيقي لمعنى العدالة ؛ والتحقق الواقعي لهذا المعنى في ضمائر الناس وفي حياتهم ؛ والوصول إلى هذه الذروة السامية الوضیة .. لم يقع إلا في ذلك المنهج .. في تلك الفترة العجيبة في ذروة القمة .. وبعدها على مدار التاريخ في الأرض التي قام فيها الإسلام . وفي القلوب التي عمرت بهذه العقيدة . وفي الجماعات والأفراد التي تخرجت على هذا المنهج الفريد !

وهذه حقيقة ينبغي أن ينتبه اليها الذين يؤخذون بالتشكيلات القضائية التي وجدت ؛ وبالإجراءات القضائية التي استحدثت ؛ وبالأنظمة والأوضاع القضائية التي نمت وتعددت . فيحسبون أن هذا كله أقمن بتحقيق العدالة وأضمن بما كان في تلك الإجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريدة ! في تلك القرون البعيدة ! وأن الأمور اليوم أضبط وأحكم مما كانت على صورتها البسيطة !

هذا وهم تشبه الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون حقائق الأشياء والأوضاع . إن المنهج الرباني وحده هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع .. وهو وحده الذي يمكن أن يبلغ بالناس هذا المستوى على ما استحدثت من الأشكال والأوضاع !

وليس معنى هذا أن تلغى التنظيمات القضائية الجديدة . ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظيمات . ولكن للروح التي وراءها . أيا كان شكلها وحجمها وزمانها ومكانها .. والفضل للأفضل بغض النظر عن الزمان والمكان !!

« يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ، والكتاب الذي نزل على رسوله ، والكتاب

الجزء الخامس

الذي أنزل من قبل . . ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . . فقد ضل ضللاً بعيداً . .

إنه النداء الثاني للذين آمنوا . بصفتهم هذه التي تفردهم من الجاهلية حولهم . ونحدد وظائفهم وتكاليفهم وتصلهم بالمصدر الذي يستمدون منه القوة والعون على هذه التكاليف !
« يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله ، والكتاب الذي نزل على رسله ، والكتاب الذي أنزل من قبل » . .

فهو بيان لعناصر الإيمان التي يجب أن يؤمن بها الذين آمنوا . بيان للتصور الإسلامي الاعتقادي :

فهو إيمان بالله ورسله . يصل قلوب المؤمنين بربهم الذي خلقهم ، وأرسل إليهم من يهديهم إليه ، وهو الرسول ﷺ وإيمان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن ربهم الذي أرسله .

وهو إيمان بالكتاب الذي نزل على رسله . يربطهم بالمنهج الذي اختاره الله لحياتهم وبينه لهم في هذا الكتاب ؛ والأخذ بكل ما فيه ، بما أن مصدره واحد ، وطريقه واحد ؛ وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي والقبول والطاعة والتفويض .

وهو إيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل . بما أن مصدر الكتب كلها واحد هو الله ؛ وأساسها كذلك واحد هو إسلام الوجه لله ؛ وإفراد الله سبحانه بالألوهية – بكل خصائصها – والإقرار بأن منهج الله وحده هو الذي يجب طاعته وتنفيذه في الحياة . . وهذه الوحدة هي المقتضى الطبيعي البديهي لكون هذه الكتب – قبل تحريفها – صادرة كلها عن الله . ومنهج الله واحد ، وإرادته بالبشر واحدة ، وسيله واحد ، تتفرق السبل من حولها وهي مستقيمة إليه واصله .

والإيمان بالكتاب كله – بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة – هو السمة التي تفرد بها هذه الأمة المسلمة . لأن تصور ما لربها الواحد ، ومنهج الواحد ، وطريقه الواحد ، هو التصور الذي يستقيم مع حقيقة الألوهية . ويستقيم مع وحدة البشرية . ويستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعدد . . والذي ليس وراءه إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ .

وبعد الأمر بالإيمان ، يجيء التهديد على الكفر بعناصر الإيمان ، مع التفصيل فيها في موضع البيان قبل العقاب :

سورة النساء

« ومن يكفر بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، فقد ضلّ ضللاً بعيداً .. »

وقد ذكر في الأمر الأول الإيمان بالله وكتبه ورسله . ولم يذكر الملائكة . وكتب الله تتضمن ذكر الملائكة وذكر اليوم الآخر ، ومن مقتضى الإيمان بهذه الكتب الإيمان بالملائكة وباليوم الآخر . ولكنه يبرزها هنا ، لأنه موطن الوعيد والتهديد ، الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد .

والتعبير بالضلّال البعيد غالباً يحمل معنى الإبعاد في الضلال ، الذي لا يرجى معه هدى ، ولا يرتقب بعده مآب !

والذي يكفر بالله الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتية منها واتجاه طبيعي فيها ، ويكفر بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، استمداداً من كفره بالحقيقة الأولى .. الذي يكفر هذا الكفر تكون فطرته قد بلغت من الفساد والتعطّل والحراب ، الحد الذي لا يرجى معه هدى ؛ ولا يرتقب بعده مآب !

وبعد هذين النداءين للذين آمنوا يأخذ السياق في الحملة على النفاق والمنافقين . ويبدأ بوصف حالة من حالاتهم الواقعة حينذاك ، تمثل موقف بعضهم ، وهو أقرب المواقف إلى الحديث عن الكفر والكفار :

« إن الذين آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً . لم يكن الله ليغفر لهم ، ولا ليهديهم سبيلاً .. »

إن الكفر الذي يسبق الإيمان يغفره الإيمان ويمحوه . فالذي لم يشهد النور معذور إذا هو أدلج في الظلام .. فأما الكفر بعد الإيمان . مرة ومرة .. فهو الكبيرة التي لا مغفرة لها ولا معذرة .. إن الكفر حجاب فتن سقط فقد اتصلت الفطرة بالحائق . واتصل الشارد بالركب . واتصل النبتة بالتبع . وذاقت الروح تلك الخلاوة التي لا تنسى .. خلاوة الإيمان .. فالذين يرتدون بعد الإيمان مرة ومرة ، إنما يفترون على الفطرة ، عن معرفة . ويلجئون في الغواية عن عمد . وينهبون مختارين إلى التيه الشارد والضلّال البعيد ..

فعدل ألا يغفر الله لهم ؛ وعدل ألا يهديهم سبيلاً ؛ لأنهم هم الذين أضاعوا السيل بعد

الجزء الخامس

ما عرفوه وسلكوه . وهم الذين اختاروا السيئة والعمى ، بعدما هدوا إلى المثابة والنور ..

وإذا لم تتجرد النفس لله، لم تتحرر أبداً من ضغط القيم والأوضاع، والضرورات والمصالح، والحرص والشع . ولم ترتفع أبداً على المصالح والمغانم ، والمطامع والمطامع . ولم تستشعر أبداً تلك الطلاقة والكرامة والاستعلاء التي يحسها القلب المملوء بالله ، أمام القيم والأوضاع ، وأمام الأشخاص والأحداث ، وأمام القوى الأرضية والسلطان وأصحاب السلطان ..

ومن هنا تبذر بذرة النفاق .. وما النفاق في حقيقة إلا الضعف عن الإصرار على الحق في مواجهة الباطل . وهذا الضعف هو ثمرة الخوف والطمع ، وتعليقها بغير الله ؛ وثمره التقيد بملابس الأرض ومواضع الناس ، في عزلة عن منهج الله للحياة .

فهناك مناسبة في السياق بين الحديث عن الإيمان بالله ، والتجرد في القيام بالشهادة له ، وبين الحديث عن النفاق - إلى جانب المناسبة العامة ، التي يكونها موضوع السورة الأصيل ، وهو تربية الجماعة المسلمة بمنهج الإسلام ؛ ومعالجة الرواسب الباقية من الجاهلية ؛ وتعبئة النفوس كذلك ضد الضعف البشري الفطري .. ثم خوض المعركة - بهذه الجماعة - مع المشركين من حواليا ، ومع المنافقين فيها . والسياق متصل في هذا الهدف العام - من مبدأ السورة إلى منتهاها .

وهكذا يستغرق الحديث عن النفاق والمنافقين بقية هذا الدرس ، وهو ختام هذا الجزء .. بعد تلك الصورة التي رسمتها الآية السابقة لطائفة من المنافقين آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً ..

ومن هنا تبدأ الحملة التي سبقت الإشارة إليها على النفاق والمنافقين بشتى أساليبها الجديرة بالدراسة والتأمل ، لمعرفة طبيعة المنهج وهو يزاوِل العمل على الطبيعة ؛ وفي واقع الحياة والقلوب !

« بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً . الذين يتغننون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيتغنون عديم العزة ؟ فإن العزة لله جميعاً . وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفربها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . إنكم إذا مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً . الذين يتربصون بكم . فإن كان لكم قبح من الله قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من

سورة النساء

المؤمنين ؟ فانه يحكم بينكم يوم القيامة . ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . إن المنافقين يخادعون الله - وهو خادعهم - وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ، ولا يذكرون الله إلا قليلا مذنبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ..

تبدأ الآية بهذا التهمك الواضح في استعمال كلمة « بشر » مكان كلمة أنذر . وفي جعل العذاب الأليم الذي ينتظر المنافقين بشارة ! ثم بيان سبب هذا العذاب الأليم ، وهو ولايتهم للكافرين دون المؤمنين ؛ وسوء ظنهم بالله وسوء تصورهم لمصدر العزة والقوة .

« بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيتخون عديم العزة ؟ فإن العزة لله جميعا » ..

والكافرون المذكورون هنا هم - على الأرجح - اليهود ؛ الذين كان المنافقون يأوون إليهم ؛ ويتخفون عندهم ، ويبيتون معهم للجماعة المسلمة شتى المكائد .

والله - جل جلاله - يسأل في استنكار : لم يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون الإيمان ؟ لم يضعون أنفسهم هذا الموضع ، ويتخذون لأنفسهم هذا الموقف ؟ أم يطلبون العزة والقوة عند الكافرين ؟ لقد استأثر الله - عز وجل - بالعزة ؛ فلا يجدها إلا من يتولاه ؛ ويطلبها عنده ؛ ويرتكب إلى حماه .

وهكذا تكشف اللمسة الأولى عن طبيعة المنافقين ، وصفتهم الأولى ، وهي ولاية الكافرين دون المؤمنين ، كما تكشف عن سوء تصورهم لحقيقة القوى ؛ وعن تجرد الكافرين من العزة والقوة التي يطلبها عديم أولئك المنافقون . وتقرر أن العزة لله وحده ؛ فهي تطلب عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند الآخرين !

ألا انه لسند واحد للنفس البشرية تجد عنده العزة ، فإن ارتكبت إليه استعلت على من دونه . وإلا إنها لعبودية واحدة ترفع النفس البشرية وتحورها .. العبودية لله .. فإن لا تطمئن إليها النفس استعبدت لقيم شتى ؛ وأشخاص شتى ؛ واعتبارات شتى ، وخاوف شتى . ولم يعصمها شيء من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكن اعتبار ..

وإنه إما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق . وإما عبودية لعباد الله كلها استخذاء وذلة وأغلال .. ولئن شاء أن يختار ..

الجزء الخامس

وما يستعز المؤمن بغير الله وهو مؤمن . وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء الله وهو يؤمن بالله . وما أحوج ناساً بمن يدعون الإسلام ؛ ويتسمون بأسماء المسلمين ، وهم يستعينون بأعدى أعداء الله في الأرض ، أن يتدبروا هذا القرآن .. إن كانت بهم رغبة في أن يكونوا مسلمين .. وإلا فإن الله غني عن العالمين !

وبما يلحق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم من دون المؤمنين: الاعتزاز بالآباء والأجداد الذين ماتوا على الكفر ، واعتبار أن بينهم وبين الجيل المسلم نسباً وقرابة ! كما يعتز ناس بالفراغة والأشوريين والفينيقيين والبابليين وعرب الجاهلية اعتزازاً جاهلياً ، وحمية جاهلية .. روى الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد ، حدثنا أبو بكر بن عباس . عن حميد الكندي عن عبادة بن نسي ، عن أبي رجانة : أن النبي ﷺ قال : « من انتسب إلى تسعة آباء كفار ، يريد بهم عزاً وفخراً ، فهو عاشرهم في النار » .. ذلك أن آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة . وأن الأمة في الإسلام هي المؤمنون بالله منذ فجر التاريخ . في كل أرض ، وفي كل جيل . وليست الأمة مجموعة الأجيال من القدم ، ولا المتجمعين في حيز من الأرض في جيل من الأجيال !



وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلساً يسمع فيه آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ، فيسكت ويتغاضى .. يسمي ذلك تسامحاً ، أو يسميه دهاء ، أو يسميه سعة صدر وأفق وإيماناً بحرية الرأي !!! وهي هي الهزيمة الداخلية تدب في أوصاله ؛ وهو يموه على نفسه في أول الطريق ، حياء منه أن تأخذه نفسه متلبساً بالضعف والهوان !

، إن الحمية لله ، والدين لله ، ولآيات الله ، هي آية الإيمان . وما تقتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سد ؛ وينزاح بعدها كل حاجز ، وينجرف الحطام الواهي عند دفعه التيار . وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمداً . ثم تهمد . ثم تحمد . ثم تموت ! فمن سمع الاستهزاء بدينه في مجلس ، فإما أن يدفع ، وإما أن يقاطع المجلس وأهله . فأما التغاضي والسكوت فهو أول مراحل الهزيمة . وهو المعبر بين الإيمان والكفر على قنطرة النفاق !

وقد كان بعض المسلمين في المدينة يجلسون في مجالس كبار المنافقين — ذوي النفوذ — وكان ما يزال لهم ذلك النفوذ . وجاء المنهج القرآني ينبه في النفوس تلك الحقيقة .. حقيقة أن

سورة النساء

غشيان هذه المجالس والسكوت على ما يجري فيها ، هو أولى مراحل الهزيمة . وأراد أن يجنبهم إياها .. ولكن الملابسات في ذلك الحين لم تكن تسمح بأن يأمرهم أمراً بمقاطعة مجالس القوم إطلاقاً . فبدأ يأمرهم بمقاطعتها حين يسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها .. والا فهو النفاق .. وهو المصير المفزع ، مصير المنافقين والكافرين :

« وقد نزل عليكم في الكتاب : أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ، فلا تقعدوا معهم ، حتى يخوضوا في حديث غيره . إنكم إذا مثلهم . ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً » .

والذي تحيل إليه الآية هنا بما سبق تنزيله في الكتاب ، هو قوله تعالى في سورة الأنعام - وهي مكة - « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » .. والتهديد الذي يرتجف له كيان المؤمن :

« إنكم إذا مثلهم » ..

والوعيد الذي لا تبقى بعده بقية من تردد :

« إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً » ..

ولكن قصر النهي على المجالس التي يكفر فيها بآيات الله ويستهزأ بها ، وعدم شموله لكل علاقات المسلمين بهؤلاء المنافقين . يشي - كما أسلفنا - بطبيعة الفترة التي كانت تجتازها الجماعة المسلمة - إذ ذاك - والتي يمكن أن تتكرر في أجيال أخرى وبيئات أخرى - كما تشي بطبيعة المنهج في أخذ الأمر رويداً رويداً ، ومراعاة الرواسب والمشاعر والملابسات والوقائع .. في عالم الواقع .. مع الخطو المطرد الثابت نحو تبديل هذا الواقع !

ثم يأخذ في بيان سمات المنافقين ، فيرسم لهم صورة زوية منقرة ؛ وهم يلقون المسلمين بوجه ويلقون الكفار بوجه ؛ ويمسكون العصا من وسطها ، ويتلون كالديدان والثعابين :

« الذين يتربصون بكم . فإن كان لكم فتح من الله ، قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة . ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » ..

وهي صورة منقرة . تبدأ بتقرير ما يمكنه المنافقون للجماعة المسلمة من الشر ، وما يتربصون بها من الدوائر . وهم - مع ذلك - يتظاهرون بالودة للمسلمين حين يكون لهم فتح من الله

الجزء الخامس

ونعمة فيقولون : حيثئذ :

« ألم نكن معكم ؟ » ..

ويعنون أنهم كانوا معهم في الموقعة - فقد كانوا يخرجون أحياناً يخذلون ويخلطون الصفوف : - أو يعنون أنهم كانوا معهم بقلوبهم ! وأنهم ناصروهم وحموا ظهورهم !
« وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » ..
يعنون أنهم آزرهم وناصرهم وحموا ظهورهم ؛ وخذلوا عنهم وخلطوا الصفوف !!
وهكذا يتلون كالديدان والثعابين ؛ في قلوبهم السم . وعلى ألسنتهم الدخان ! ولكنهم بعد ضعف ؛ صورتهم زرية شائبة تعافها نفوس المؤمنين .. وهذه إحدى لمسات المنهج لنفوس المؤمنين .

ولما كانت الحطة التي اتبعها الرسول ﷺ بتوجيه ربه في مسألة المنافقين ، هي الإغضاء والإعراض ، وتحذير المؤمنين وتبصيرهم بأمرهم ؛ في الطريق إلى تصفية هذا المعسكر اللعين ! فإنه يكلمهم هنا إلى حكم الله في الآخرة ؛ حيث يكشف الستار عنهم ، وينالهم جزاء ما يكيدون للمسلمين :

« فإله يحكم بينكم يوم القيامة » ..

حيث لا مجال للكيد والتآمر والتميت ؛ ولا مجال لاختفاء مكتونات الصدور .
ويطمئن الذين آمنوا بوعد من الله قاطع ؛ أن هذا الكيد الخفي الماكر ، وهذا التآمر مع الكافرين ، لن يغير ميزان الأمور ؛ ولن يجعل الغلبة والقهر للكافرين على المؤمنين :
« ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » ..

وفي تفسير هذه الآية وردت رواية أن المقصود بهذا النص يوم القيامة . حيث يحكم الله بين المؤمنين والمنافقين فلا يكون هناك للكافرين على المؤمنين سبيل .
كما وردت رواية أخرى بأن المقصود هو الأمر في الدنيا بأن لا يسلط الله الكافرين على المسلمين تسليط استتصال . وإن غلب المسلمون في بعض المعارك وفي بعض الأحيان .
وإطلاق النص في الدنيا والآخرة أقرب ، لأنه ليس فيه تحديد .

والأمر بالنسبة للآخرة لا يحتاج إلى بيان أو تأكيد .. أما بالنسبة للدنيا ، فإن الظواهر أحياناً قد توحي بغير هذا . ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى تمعن وتدقيق :

إنه وعد من الله قاطع . وحكم من الله جامع : أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المؤمنين ؛ وتمثلت في واقع حياتهم منهجاً للحياة ، ونظاماً للحكم ، وتجرداً لله في كل خاطرة

سورة النسيء

وحركة ، وعبادة الله في الصغيرة والكبيرة .. فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا .

وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الاسلامي كله واقعة واحدة تخالفها !
وأنا أقرر في ثقة بوعده الله لا يخالفها شك ، أن الهزيمة لا تلحق بالمؤمنين ، ولم تلحق بهم في تاريخهم كله ، إلا وهناك ثغرة في حقيقة الايمان . إما في الشعور وإما في العمل - ومن الايمان أخذ العدة وإعداد القوة في كل حين بنية الجهاد في سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل سائبة - وبقدر هذه الثغرة تكون الهزيمة الوقتية ؛ ثم يعود النصر للمؤمنين - حين يوجدون !

ففي « أحد » مثلاً كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول ﷺ وفي الطمع في الغنيمة . وفي « حنين » كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب بها ونسيان السند الأصيل ! ولو ذهبنا نتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئاً من هذا .. نعرفه أو لا نعرفه .. أما وعد الله فهو حق في كل حين .

نعم . إن المحنة قد تكون للابتلاء .. ولكن الابتلاء إنما يجيء لحكمة ، هي استكمال حقيقة الايمان ، ومقتضياته من الاعمال - كما وقع في أحد وقصه الله على المسلمين^(١) - فتمت اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء والنجاح فيه ، جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين .

على أنني إنما أعني بالهزيمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك .. إنما أعني بالهزيمة هزيمة الروح ، وكلال العزيمة . فالهزيمة في معركة لا تكون هزيمة إلا إذا تركت آثارها في النفوس هوداً وكلالاً وقنوطاً . فأما إذا بعثت الهمة ، وأذكت الشعلة ، وبصرت بالمراتب ، وكشفت عن طبيعة العقيدة وطبيعة المعركة وطبيعة الطريق .. فهي المقدمة الأكيدة للنصر الأكيد . ولو طال الطريق !

كذلك حين يقرر النص القرآني : أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً . فإنما يشير إلى أن الروح المؤمنة هي التي تنتصر ؛ والفكرة المؤمنة هي التي تسود . وإنما يدعوا الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقة الايمان في قلوبها تصوراً وشعوراً ؛ وفي حياتها واقعا وعملا . وألا يكون اعتمادها كله على عنوانها . فالنصر ليس للعنوانات . إنما هو للحقيقة التي وراءها .. وليس يتناوب النصر في أي زمان وفي أي مكان ، إلا أن نستكمل حقيقة الايمان .

(١) تراجع غزوة أحد في سورة ال عمران في الجزء الرابع من الظلال ص ٤٦ - ص ١٦٨ من الطبعة الرابعة المنقحة .

الجزء الخامس

ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك .. ومن حقيقة الإيمان أن نأخذ العدة ونستكمل القوة . ومن حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداء ؛ وألا نطلب العزة إلا من الله .

ووعده الله هذا الأكيد ، يتفق تماماً مع حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر في هذا الكون .. إن الإيمان صلة بالقوة الكبرى ، التي لا تضعف ولا تقنى .. وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها .. ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية ، أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة في هذا الكون جميعاً .

غير أنه يجب أن نفرق دائماً بين حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان .. إن حقيقة الإيمان قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية . ذات أثر في النفس وفيما يصدر عنها من الحركة والعمل . وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة أن تقهرها .. ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهر فإن « حقيقة » الكفر تغلبه ، إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالها .. لأن حقيقة أي شيء أقوى من « مظهر » أي شيء .. ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمان !

إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق . وحين يوجد الحق بكل حقيقته وبكل قوته يتقرر مصير المعركة بينه وبين الباطل . مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهرية الخادعة للعيون .. « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » .. « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » ..



ثم يمضي السياق بعد هذا الوعد القاطع المطمئن للمؤمنين ، التحذل للنافقين الذين يتولون الكافرين يتغنون عندهم العزة .. يمضي فيرسم صورة زرية أخرى للنافقين ، مصحوبة بالتهوين من شأنهم ، وبوعيد الله لهم .

« إن المنافقين يخادعون الله - وهو خادعهم - وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ، ولا يذكرون الله إلا قليلاً . منبذين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .. ومن يضلل الله قلن تجد له سبيلاً » ..

وهذه لمسة أخرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة . فإن هذه القلوب لا بد أن تشمئز من قوم يخادعون الله . فإن هذه القلوب تعرف أن الله سبحانه - لا يخدع - وهو يعلم السر وأخفى .

سورة النساء

وهي تدرك أن الذي يحاول أن يخدع الله لا بد أن تكون نفسه محتوية على قدر من السوء ومن الجهل ومن الغفلة كبير . ومن ثم تسمتز وتحتقر وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين !

ويقرر عقب هذه اللمسة أنهم يخادعون الله « وهو خادعهم » .. أي مستدرجهم وتلوكهم في غيهم ؛ لا يقرعهم بمصيبة تبهم ؛ ولا يوقظهم بقارعة تفتح عيونهم .. تلوكهم يمضون في طريق الهاوية حتى يسقطوا .. وذلك هو خداع الله - سبحانه - لهم .. فالقوارع والحن كثيراً ما تكون رحمة من الله ، حين تصيب العباد ، فتردهم سريعاً عن الخطأ ؛ أو تعلمهم ما لم يكونوا يعلمون .. وكثيراً ما تكون العافية والنعمة استدراجاً من الله للمذنبين الغاوين ، لأنهم بلغوا من الاثم والغواية ما يستحقون معه أن يتركوا بلا قارعة ولا نذير، حتى ينتهوا الى شر مصير .

ثم يستمر السياق يرسم لهم صوراً زرية شائنة ، لا تثير في قلوب المؤمنين الا الاشمئزاز والاحتقار :

« وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس . ولا يذكرون الله الا قليلاً ، فهم لا يقومون الى الصلاة بجرارة الشوق الى لقاء الله ، والوقوف بين يديه ، والاتصال به ، والاستمداد منه .. إنما هم يقومون يراءون الناس . ومن ثم يقومون كسالى ، كالذي يؤدي عملاً ثقيلاً ؛ أو يسخر سخرة شاقة ! وكذلك هم لا يذكرون الله الا قليلاً . فهم لا يتذكرون الله إنما يتذكرون الناس ! وهم لا يتوجهون إلى الله إنما هم يراءون الناس .

وهي صورة كريمة - ولا شك - في حق المؤمنين؛ تثير في نفوسهم الاحتقار والاشمئزاز، ومن شأن هذا الشعور أن يباعد بينهم وبين المنافقين؛ وأن يوهن العلائق الشخصية والمصلحية .. وهي مراحل في المنهج التربوي الحكيم ؛ للبت بين المؤمنين والمنافقين ! ويستمر السياق في رسم الصور الزرية المنفرة :

« مذنبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلاً .. وموقف الذبذبة ، والأرجحة ، والاهتزاز ، وعدم الاستقرار والثبات في أحد الصفتين : الصف المؤمن أو الصف الكافر .. موقف لا يثير إلا الاحتقار والاشمئزاز كذلك في نفوس المؤمنين . كما أنه يوحى بضعف المنافقين الذاتي . هذا الضعف الذي يجعلهم غير قادرين على اتخاذ موقف حاسم هنا أو هناك .. ولا على المصارحة برأي وعقيدة وموقف .. مع هؤلاء أو هؤلاء ..

ويعقب على هذه الصور الزرية ، وهذه المواقف المهزوزة ، بأنهم قد حقت عليهم كلمة الله؛

الجزء الخامس

واستحقوا ألا يعينهم في الهداية ؛ ومن ثم قلن يستطيع أحد أن يهديهم سيلا . ولا أن يجد لهم طريقا مستقيما .

« ومن يضل الله قلن تجد له سيلا » ..



وإلى هنا يكون السياق قد بلغ من إثارة الاشمئزاز والاحتقار والاستضعاف للمنافقين في نفوس المؤمنين مبلغا عظيما .. فلفتت بالخطاب للمؤمنين محذرا إياهم أن يسلكوا طريق هؤلاء المنافقين .. وطريق المنافقين — كما سبق — هو اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين . ويحذروهم بطش الله ونقمته ، كما يصور لهم مصير المنافقين في الآخرة . وهو مصير مفرع رعب ؛ مهين كذلك ذليل :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا ؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار . ولن تجد لهم نصيرا . إلا الذين تابوا وأصلحوا ، واعتصموا بالله ، وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين . وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما » ..

إنها العودة إلى نداء الذين آمنوا ، بالصفة التي تفرقهم وتميزهم من حولهم . والتي بها يتميز منهجهم وسلوكهم وواقعهم . والتي بها يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات .

نداء لهم بهذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق المنافقين ، ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون المؤمنين .. وهو نداء لا بد كانت هناك حاجة إليه في المجتمع المسلم يومذاك . حيث كانت الصلات ما تزال قائمة في المجتمع بين بعض المسلمين واليهود في المدينة ؛ وبين بعض المسلمين وقرابتهم في قريش — ولو من الناحية النفسية — ونقول « بعض المسلمين » لأن هناك البعض الآخر ؛ الذي فصح كل علاقاته بالمجتمع الجاهلي — حتى مع الآباء والأبناء — وجعل العقيدة وحدها هي آصرة التجمع وشيجة الرحم ؛ كما عليهم الله .

وذلك البعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتسيهه إلى أن هذا هو طريق النفاق والمنافقين — بعد تصوير النفاق والمنافقين تلك الصور الزوية المنفرة البغيضة — وتحذيره من التعرض لغضب الله ويطشه ونقمته :

« أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا ؟ » .

ولا يفرق قلب المؤمن ويرتجف أكثر من فرقه وارتجافه من التعرض لبطش الله ونقمته

سورة النساء

ومن ثم جاء التعبير في صورة الاستفهام .. ومجرد التلويح بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب المؤمنين !

وطريقة أخرى عالية على هذه القلوب . غير موجهة إليها مباشرة . ولكن عن طريق التلويح .. طريقة تقرر المصير الرعيب المفزع المهيئ للمنافقين :

« إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار . ولن تجد لهم نصيرا » .

في الدرك الأسفل .. إنه مصير يتفق مع ثقل الأرض التي تلتصقهم بالتراب ، فلا ينطلقون ولا يرتفعون . ثقله المطامع والרגائب ، والحرص والحذر ، والضعف والخور ! للثقل التي تهبط بهم إلى موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين . والوقوف في الحياة ذلك الموقف المهيئ : « مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء » ..

فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون نية أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهيئ « في الدرك الأسفل من النار » .. بلا أعوان هنالك ولا أنصار .. وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا ، فأنى ينصرهن الكفار ؟

ثم يفتح لهم — بعد هذا المشهد المفزع — باب النجاة .. باب التوبة لمن أراد النجاة :
« إلا الذين تابوا وأصلحوا ، واعتصموا بالله ، وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين . وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما » ..

وفي مواضع أخرى كان يكفي بأن يقول : « إلا الذين تابوا وأصلحوا » .. فالتوبة والإصلاح يتضمنان الاعتصام بالله ، وإخلاص الدين لله . ولكنه هنا ينص على الاعتصام بالله . وإخلاص الدين لله . لأنه يواجه نفوسا تذبذبت ، وتنافقت ، وتولت غير الله . فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاح ، على التجرد لله ، والاعتصام به وحده ؛ وإخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة ، وتلك الأخلاق المتحللة .. ليكون في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسك وفي الإخلاص لله وحده خلوص وتجرد ..

بذلك تخف تلك الثقل التي تهبط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض ، وتهبط بهم في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار .

وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين المعترزين بعزة الله وحده . المستعلين بالإيمان . المنطلقين من ثقل الأرض بقوة الإيمان .. وجزاء المؤمنين — ومن معهم — معروف :
« وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما » ..

وبهذه اللمسات المتنوعة ، يكشف حقيقة المنافقين في المجتمع المسلم ، ويقلل من شأنهم ؛

الجزء الخامس

وينبه المؤمنين إلى مزالق النفاق ، ويحذروهم مصيره . ويفتح باب التوبة للمنافقين ؛ ليحاول من فيه منهم خير، أن يخلص نفسه ، وينضم إلى الصف المسلم في صدق وفي حرارة وفي إخلاص..



وأخيراً تجيء تلك اللمسة العجيبة ، الموحية المؤثرة العميقة .. أخيراً بعد ذكر العقاب المفزع ، والأجر العظيم .. لتشعر قلوب البشر أن الله في غنى عن عذاب العباد . فما به - سبحانه - من نعمة ذاتية عليهم يصب عليهم من أجلاها العذاب . وما به - سبحانه - من حاجة لأمر سلطانته وقوته عن هذا الطريق . وما به - سبحانه - من رغبة ذاتية في عذاب الناس .. إنما تحفل أساطير الوثنية كلها بمثل هذه التصورات .. وإنما هو صلاح العباد بالإيمان والشكر لله .. مع تحييتهم في الإيمان والشكر لله . وهو الذي يشكر صالح العمل ويعلم خبايا النفوس :

« ما يفعل الله بعذابكم - إن شكرتم وآمنتم ؟ - وكان الله شاكراً علياً ، ..

نعم ! ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟ إن عذابه جزاء على الجحود والكفران ؛ وتهديد لعله يقود إلى الشكر والإيمان .. إنها ليست شهوة التعذيب ، ولا رغبة التنكيل ؛ ولا التذاذ الآلام ، ولا إظهار البطش والسلطان .. تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً .. فمتى اتقيتم بالشكر والإيمان ؛ فهناك الغفران والرضوان . وهناك شكر الله - سبحانه - لعبده . وعلمه - سبحانه - بعبده ..

وشكر الله - سبحانه - للعبد ، يلمس القلب لمسة رفيقة عميقة .. إنه معلوم أن الشكر من الله - سبحانه - معناه الرضى ، ومعناه ما يلام الرضى من الثواب .. ولكن التعبير بأن الله - سبحانه - شاكر .. تعبير عميق الإيجاء !

وإذا كان الخالق المنشئ ، المنعم المتفضل ، الغني عن العالمين .. يشكر لعباده صلاحهم وإيمانهم وشكرهم وامتنانهم .. وهو غني عنهم وعن إيمانهم وعن شكرهم وامتنانهم .. إذا كان الخالق المنشئ ، المنعم المتفضل ، الغني عن العالمين يشكر .. فماذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين ؛ المغمورين بنعمة الله .. تجاه الخالق الرزاق المنعم المتفضل الكريم ؟ !

ألا إنها اللمسة الرفيقة العميقة التي ينتفض لها القلب ويخجل ويستجيب .

سورة النساء

ألا إنها الاشارة الخيرة الى معالم الطريق . الطريق الى الله الواهب المنعم، الشاكر، العليم ..

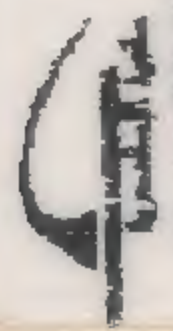
وبعد .. فهذا جزء واحد ، من ثلاثين جزءاً ، من هذا القرآن .. يضم جناحه على مثل هذا الحشد العجيب من عمليات البناء والتويم ، والتطيف والتقويم . وينشيء في عالم النفس ، وفي واقع المجتمع ، وفي نظام الحياة ، ذلك البناء الضخم المنسق العريض . ويعلن مولد الانسان الجديد ؛ الذي لا تعرف له البشرية من قبل ولا من بعد مثيلاً ولا شيئاً، في مثاليته وواقعيته . وفي نظافته وتطهره ، مع مزاولة نشاطه الانساني في شتى الميادين .. هذا الانسان فلهذا التقطه المنهج الرباني من سفح الجاهلية ، ودرج به في المرتقى الصاعد ، إلى القمة السامقة . في يسر وفي رفق وفي لين ..

انتهى الجزء الخامس . ويليه الجزء السادس مبدؤاً
بقوله تعالى « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول »

فهرست

صفحة	
٣	التمهيد
٦	تفسير الآيات
٦٢	« «
٨٢	« «
١٠١	« «
١٢٤	« «
١٦١	« «
١٧٧	« «
١٩٥	« «
٢٠٤	« «
٢١٥	« «
٢٢٧	« «
٢٤٨	الفهرست

2



Bibliotheca Alexandrina



0675039

١٢٥ ق.ل
١٧٥ ق.س